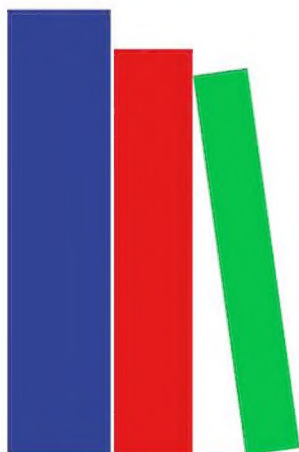

عبد السلام زين العابدين

قضايا إسلامية معاصرة

منهج الإمام الخميني
في التفسير

جاء الزمان

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق
في الكفة الأخرى لرجح إيمانه
(الإمام الصادق (ع))

moamenquraish.blogspot.com

منهج الامام الخميني في التفسير

بِجَمِيعِ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطبعة الأولى

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

دارُ الحادي

للطباعة والنشر والتوزيع

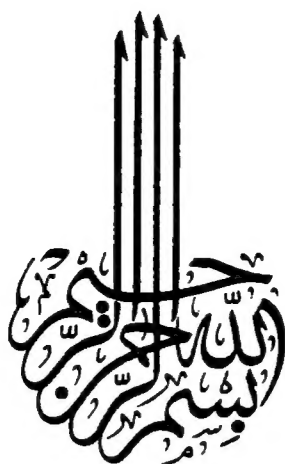
هاتف: ٥٥٠٤٨٧ / ٠١ - ٨٩٦٣٢٩ / ٠٣ - فاكس: ٥١١٩٩٠ - ص.ب: ٢٨٦ / ٢٥ غبيري - بيروت - لبنان
Tel.: 03/896329 - 01/550487 - Fax: 541199 - P. O. Box: 286/25 Ghobeiry - Beirut - Lebanon
E-Mail: daralhadi@daralhadi.com - URL: <http://www.daralhadi.com>

قضايا اسلامية معاصرة

منهج الامام الخميني في التفسير

عبد السلام زين العابدين

دارالمصطفى
للطباعة والنشر والتوزيع

مقدمة المحرر

طالما حجب وهج المواقف السياسية الحازمة لقيادات الثورات الأبعاد الأخرى في شخصياتهم، فتظل غير واحدة من مواهبهم مستترة وراء الموهبة السياسية، ومجهولة لدى الكثيرين من الناس، ويتجلى هذا الأمر بوضوح بالنسبة للقيادات الاستثنائية، التي تقود الأمة في أحلك الظروف، وتعمل على تعبئتها، وتجنيد طاقاتها، وتحرير فاعليتها الكامنة، وتوصلها إلى أعتاب مرحلة جديدة في مسارها التاريخي، فإن الوجه السياسي لهذه الشخصية القائدة يطغى على ما سواه، فيستقطب ذلك اهتمام أبناء الأمة، ويخطف أبصارهم، وبالتالي يتحول إلى قناع تخفي خلفه سمات العبقريّة المتنوعة لهذه الشخصية، وما تنطوي عليه من عمق وثراء روحي، ومؤهلات متميزة، مضافاً إلى عبقريتها السياسية.

وتجسد شخصية الإمام الخميني أبرز مصداق لذلك، لأن شخصية الإمام من ألمع الشخصيات الثورية والسياسية، واشدها توهجاً في هذا العصر، فمواقفها الثورية وصلابتها، وإصرارها، وثباتها، وقدرتها الهائلة في تعبئة الأمة، وتحريرها بوجه الأعداء، وقيادتها نحو الهدف، كل ذلك ساهم بتغيب ما تختزن هذه الشخصية من أبعاد علمية وروحية باهرة، تلك الأبعاد التي تمثل رصيذاً عميقاً تنبثق عنه رؤاها وسلوكها السياسي. فلم ينتبه معظم الخبراء بالشأن السياسي فضلاً عن عامة الناس إلى أن الإمام الخميني كان فقيهاً، فيلسوفاً، مفسراً، عارفاً، ذا تجربة روحية مفعمة بالوجد الإلهي، قبل أن يكون ثائراً وقائداً ظافراً. بل إن انتصاراته ومكاسبه السياسية ما كان لها أن تنجز لولا أن تستند إلى هذا المخزون الروحي والعلمي الهائل.

كما كان الإمام الخميني رائداً في إقحام الفقه في هموم المواطن السياسية والاجتماعية، والارتقاء بوظيفته إلى دوائر لم يطرقها من قبل، والاستناد إليه كسلاح في مقاومة الاستعمار، فلعلها المرة الأولى التي تنطلق من أعلى منبر للدرس الشرعي في الحوزة العلمية — وهو منبر درس الخارج — هتافات مقارعة الاستعمار، وتشريح ماهيته، وتشخيص مساره، والكشف عن نزعاته العدوانية وسلوكه الوحشي إزاء المجتمعات المستضعفة. ومن على هذا المنبر قدّم الإمام الخميني الصياغة النظرية لأطروحته في الحكومة الإسلامية ببيان ميسر يقترب من وعي الجماهير، ولا ينوء بحمولة المصطلحات العلمية التي لا يدركها غير المختص بالدراسات الشرعية، وعبرت هذه الأطروحة عن بديل علمي وعملي عن بعض الأفكار التخديرية، التي تدعو للاستسلام، وتجرد أية محاولة لإقامة حكومة إسلامية في عصر الغيبة من المشروعية. فانخرط الفقه في آلام الأمة وأضحى وقوداً ثورياً في مقارعتها للاستعمار، ومناهضتها للستحجر، واستلهم منه الثوار روح التضحية والفداء، بعد أن استحالت أحكامه السياسية إلى شعارات ومحددات للمسيرة في المعارك المصيرية. وبذلك خرج الفقه من مداراته التقليدية التي لبث فيها عدة قرون بعيداً عما تواجهه الأمة من تحديات وصراعات ضد خصومها التاريخيين. كذلك استطاع الإمام الخميني عبر حديثه بلغة الجماهير وحكاياتها أن يحرر الخطاب الإسلامي من أسر النخبة، وأن يتصل مباشرة بوجدان الناس، مما أتاح له أن يحوّل الإسلام إلى حالة شعبية، تعبر عن أمل عام مشترك للمواطنين بأسرهم، وتتفاعل مع تعاليمه وأهدافه طبقات المجتمع كافة.

ولم يقتصر الإمام الخميني على افتتاح حقول جديدة تحرك التجربة الفقهية من خلالها في مسالك متروكة من قبل، بل عمل أيضاً على دمج الفقه بالأخلاق، لأنه حصل انفصال تاريخي بين الفقه والأخلاق، فجرى البحث الفقهي في مسار ابتعد فيه بالتدريج عن السبوات والغايات، فأنتجت أحكاماً مفرغة من المضمون القيمي للإسلام أحياناً، وبات أشبه بالقوانين المجردة من الوازع الأخلاقي منها بالأحكام

الشرعية الإلهية المؤطرة بإطار قيمى أخلاقى، فعمل الإمام على ردم الهوة بين الفقه والأخلاق، ووصل ما افترق منهما، واستيحاء الأحكام الفقهية فى ضوء المعايير الأخلاقية. وليس هنا متسع لإشباع البحث فى هذه المسألة.

أما أهم الأبعاد العلمية المجهولة على نطاق واسع فى شخصية الإمام الخمينى، فهو تفسيره للقرآن الكريم وإسهامه فى صياغة منهج محدد المعالم فى استنتاج مداليل الآيات الشريفة. فإن جهوده فى هذا المضمار ظلت مغيبة فى الحوزة العلمية فضلاً عن خارجها، ولولا مبادرات اضطلع بها مؤخراً بعض الباحثين، ممن اشتغل على تجميع ما فسرہ الإمام من آيات، ومعالجة أصول منهجه فى فهم الآيات، لولا ذلك لظلَّ هذا البعد العلمى فى شخصية الإمام مهملاً إلى الأبد، ولم ينتفع الدارسون والمهتمون بالتفسير وعلوم القرآن من محاولة جادة لتقويم منهج التفسير، وأسلوب متميز فى استكناه معانى الكتاب الكريم.

ويمكن القول ان دراسة الأخ الأستاذ عبد السلام زين العابدين التى تقدمها للقراء فى هذا الكتاب تعد أول معالجة باللغة العربية ترسم بجلاء معالم منهج الإمام الخمينى فى تفسير القرآن، ينجزها باحث أمضى ما يناهز عشرين عاماً فى صحبة التفسير وعلوم القرآن دارساً وأخيراً مدرساً فى الحوزة العلمية.

وهى محاولة لا يزعم لها صاحبها الكمال، وإنما يهدف من خلالها إلى الإعلان عن جهود فذة ساهم بها الإمام الخمينى فى حقل التفسير والدراسات القرآنية، وتأسست على مرتكزات منهجية محددة، تصلح أن يركن إليها الباحثون كأسس تستضيء بها محاولاتهم فى مضمار التفسير.

سيقف القارئ الذى يرافق المؤلف فى هذا الكتاب فى محطات ست، يلتقى فى الأولى منها مع المنحى المقاصدى للتفسير عند الإمام الخمينى، أى دعوة الإمام لتجاوز الطريقة التقليدية التى ألفها المفسرون فى التعرف على معانى الكتاب، بالاقصرار على اللغة وأدواتها فقط، وإهمال معرفة مقاصد الكتاب وأهدافه، لأن معنى التفسير لدى

الإمام هو بيان (مقصد الكتاب المفسر، واكتشاف المعاني والدلالات التي يريد بها صاحب الكتاب)، ويصف الإمام كل تفسير يتعد عن غاياته وأهدافه ومقاصده بأنه تفسير ميت، بل لا يصنفه في التفاسير، ولا يطلق عليه عنوان تفسير.

ويؤكد الإمام أن السبيل الأقوم لبلوغ المنحى المقاصدي في التفسير هو القرآن نفسه، اذ يقول: (لا بد لنا من أن نأخذ الأهداف والمقاصد من الكتاب ذاته)، مبرراً ذلك بأن (مصنف الكتاب أعرف بأهدافه وأعلم بمقاصده وغاياته)، أما التوقف عند الجوانب اللغوية والبيانية والبديعية للقرآن فلا يكشف عن مقاصده وأهدافه، بل إن الإمام يعتبر هذا اللون من التعاطي مع الكتاب الكريم ضرباً من هجر القرآن، كما افصح عن ذلك بصراحة متسائلة: (أترى إننا إذا صرفنا جُلَّ أعمارنا في تجويده، والاهتمام بجوانبه اللغوية البيانية والبديعية، قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن حالة الهجرة؟! إذا عرفنا القراءات المختلفة وأمثالها نكون قد تخلصنا من هجران القرآن؟! إذا تعلمنا وجوه إعجاز القرآن وفنون محسناته، نكون قد أنقذنا أنفسنا من شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!)، ويختتم هذه الاستفهامات الاستنكارية بإجابة قاطعة (هيهات .. هيهات .. فإنه ليس شيء من هذه الأمور يمثل مراد ومقصد القرآن الكريم ومثله العظيم). وتشير آيات الكتاب الكريم إلى مجموعة أهداف، تلتخص بإقامة النظام العادل في المجتمع وتنفيذ الأحكام الإلهية، وجعل القرآن قيماً على الفكر والسلوك والعلاقات الاجتماعية، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ويستنتج الإمام الخميني مفهوماً للظلمات يتسع ليشمل جميع مظاهر الانحطاط والتخلف الاجتماعي، والتي من أشدها (التبعية للغرب، والانبهار به) ويصف الإمام ما ينشأ من عقدة الحقارة إزاء الغرب وتقليده في كل شيء، بأنها في بحر لجي من الظلمات، فإن (جميع التشبهات بالغرب ظلمات، وهؤلاء المبهورون بالغرب تاهوا في الظلمات، وإن أولياءهم الطاغوت). ويشدد في مناسبة أخرى على أن سبيل الانعتاق من التبعية يكمن بالاعتصام بالقرآن، وحضوره في جميع شؤون حياتنا، فإن (القرآن هو الذي

يهدينا إلى الأهداف السامية، التي تطلبها ذواتنا — الفطرة — ونحن نجهل ذلك)، وإن (القرآن هو ملاذنا جميعاً)، فهو كتاب (صناعة الإنسان)، وهو (كتاب دعوة وإصلاح مجتمع .. وكتاب صراع وحرب مع الطواغيت والقوى المستكبرة .. وكتاب إقامة حكومة العدل الإلهي)، فلماذا نقصيه من حياتنا، ونخبسه في المقابر والمآتم؟! إنه سيلبث التخلف مهيمناً على مجتمعاتنا ما دام (هذا الكتاب المصيري، لم يعد له دور سوى في المقابر والمآتم، على يد المتأمرين الأعداء، والجهلة الأصدقاء). وقد يتساءل البعض عن الآثار التفسيرية للإمام الخميني، خاصة وأن الإمام لم يدوّن كتاباً مستقلاً في تفسير القرآن، فكيف يُصنّف مع المفسرين؟ بل كيف نسعى لاستكشاف منهج تفسيري خاص به؟.

في الخطوة الثانية من هذا الكتاب يقف القارئ على عرض شامل لتراث الإمام التفسيري، وسيجد فيه إجابة وافية على التساؤل السابق، يوجزها المؤلف بالإشارة إلى أن الإمام صحيح أنه لم يصنف تفسيراً مستقلاً للقرآن، غير أن التفسير انبث في آثاره كلها، ففي مؤلفاته العرفانية والفقهية والأصولية والسياسية، نلتقي بجهود كبيرة في الإفادة من النص القرآني والرجوع إليه كمحور في استلهام الرؤية الصائبة، أما بياناته وخطاباته السياسية الكثيرة، فقد استوحى أفكارها من الآيات الكريمة، وأمست بمثابة التفسير السياسي والاجتماعي للقرآن.

وفي الخطوة الثالثة يدلنا المؤلف على ثلاثة أبعاد ترتسم في تفسير الإمام، يستهل الحديث عن البعد العرفاني العقائدي، فيوضح كيف أن الإمام وظّف العرفان في الدفاع عن المحرومين، فصير العرفان منهلاً استقت منه مواقفه الثورية الصارمة، في الدفاع عن حريات المضطهدين، وتبني قضايا المستضعفين.

ويعرض في الحديث عن البعد الثاني السياسي الثوري، ما قام به الإمام من إحياء بعض المصطلحات السياسية في القرآن، وتوظيفها كشعارات في المعارك السياسية للأمة. فأضحى الطاغوت، والشيطان، والاستكبار، والاستضعاف، والسحت، وغير

ذلك من مصطلحات قرآنية، يجد مصداقه في الممارسات العدوانية للسياسة الأمريكية والأوربية حيال شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وفي السعد الثالث ((التربوي الأخلاقي)) يقتطف المؤلف بعض الإشارات التي يشدد فيها الإمام على أثر التزكية في استيعاب الكتاب والحكمة، وتقدم التزكية رتبة على التعليم (ويزكيهم ويعلمهم)، فإنه ما لم يتطهر الإنسان معنوياً ويزكو روحياً فلا ينال الكتاب ولا يدرك الحكمة. ثم يستخلص الباحث المفردات الأساسية في منهج الإمام التفسيري، فيوجزها في المنهج العقلي التدبري، والمنهج الشهودي العرفاني، والمنهج النقلي الروائي. بينما يحاول الكاتب في المحطة الخامسة بيان المعالم والاسس الأولية للثورة والدولة في القرآن الكريم طبقاً لرؤية الإمام الخميني. وفي خاتمة المطاف يلاحق الاخ عبد السلام زين العابدين تطبيقات المنهج التفسيري للإمام الخميني في فريضة الحج، وما تفصح عنه الآيات الكريمة من تجليات تربوية واجتماعية وسياسية في هذه الفريضة. وبذلك يفرغ من بيان مرتكزات واسس تفسير الامام الخميني.

تجدر الإشارة الى ان هذه الدراسة تشي بصورة إجمالية عن معالم وأصول تفسير الإمام وتعد بمثابة مدخل يعرف القراء بجهود الإمام الخميني في التفسير، ومساهمة في تطوير مناهج التفسير والدراسات القرآنية.

وتضع مجلة قضايا إسلامية معاصرة هذا الكتاب بين أيدي الباحثين والدارسين والمهتمين بالدراسات القرآنية، بغية تنمية البحث في هذا الحقل الهام في العلوم الإسلامية، والكشف عن أحد أبرز الأبعاد المجهولة لدى الكثيرين في شخصية الإمام الخميني.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

عبد الجبار الرفاعي

مقدمة المؤلف

قد يعتقد البعض أن الإمام الخميني (قدس) رغم تجسده للمرجعية الرشيدة بكل أبعادها وشروطها وآفاقها، من علم وفقاهة، وبصيرة وعدالة، وشجاعة وكفاءة، ورغم أدائه — بحق — دور المرجع الشهيد على الأمة، امتداداً لدور الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فإننا لا يمكن أن نعدّه من المفسّرين المعاصرين، فضلاً عن أن يكون صاحب فتح جديد، وانعطافة كبيرة في عالم التفسير في العصر الحديث، ذلك لأنّه لا يمتلك موسوعة تفسيرية كما يمتلكها المفسّرون المعروفون على مدى التاريخ، أمثال الطبرسي والطوسي والزمخشري والرازي وسيد قطب والطباطبائي وغيرهم من أعلام التفسير من القدماء والمعاصرين .. وكأنّ المفسّر بنظر هذا البعض هو من يمتلك دورة تفسيرية تبدأ من سورة الفاتحة لتنتهي في سورة الناس!

وهذه — بالطبع — نظرة تقليدية ساذجة للتفسير والمفسّر على حدّ سواء، تفتقر الى المقياس الصحيح، والمعيار السليم، في التشخيص والتقييم، لأنّها تعتبر التفسير التحريضي هو النمط الوحيد، والاتّجاه الفريد في التفسير .. وبذلك لا يمكن أن نطلق على شخص بأنه مفسّر ما لم يمتلك الدورة التحفيزية كاملة كانت أو ناقصة، مهما امتلك — هذا الشخص — من منهج في التفسير متكامل، وفهم للقرآن متميّز، وأبحاث موضوعية قيّمة منطلقة من النصوص القرآنية، مبتنية على ضوئها وأساسها.

إن هذه النظرة الضيقة في أفقها، المحدودة في أبعادها، لا تنسجم حتى مع تعريف التفسير وشروط المفسر، رغم تعدد التعريفات، واختلاف الشروط والمواصفات، التي ذكرها العلماء السابقون والمعاصرون.

فقد عُرِّفَ التفسير — اصطلاحاً — بأنه ((علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية))^١، وعُرِّفَ — ثانياً — بأنه ((علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد (ص) وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ))^٢، وعُرِّفَ — ثالثاً — بأنه ((بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها))^٣ وعُرِّفَ — رابعاً — بأنه ((هو العلم بأصول يعرف بها نزول الآيات، وشؤونها، واقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكّيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصتها وعامتها...))^٤.

وهذه التعريفات الأربعة وغيرها رغم اختلافها فإن محصلتها واحدة، وهي أن التفسير هو العلم بأصول ومبادئ وقواعد الكشف والبيان، عن معاني ودلالات ومقاصد القرآن، بما في وسع وطاقة الإنسان. وبالتالي فإن المفسر هو من يمتلك تلك الأصول والمبادئ والقواعد نظرياً، ويمارس التفسير وفقها تجزيئياً أو موضوعياً، مهما كانت دائرة هذه الممارسة في سعتها وضيقها.

وبناءً على ذلك يمتدُّ أفق التفسير ليشمل حتى البحوث والدراسات التي انطلقت من النصوص القرآنية، واستمدت منها أفكارها ونظرياتها الأساسية .. وبالتالي تتسع دائرة المفسرين لتشمل علماء ومفكرين أسسوا مشاريعهم الفكرية على ضوء القرآن

١- الزرقاني. مناهل العرفان، ١ : ٤٦.

٢- السيوطي. الإتقان، ٢ : ١٢٢. نقلاً عن الزركشي.

٣- الطباطبائي: الميزان : ٤ المقدمة.

٤- دائرة معارف البستاني، مادة تفسير.

الكريم أمثال جمال الدين الحسيني المعروف بالأفغاني، ومحمد باقر الصدر، وحسن البنا، ومالك بن نبي، ومرتضى المطهرى، وموسى الصدر، فهؤلاء الأعلام — رضوان الله عليهم — وغيرهم لا تعدّهم النظرة التقليدية من المفسّرين، في الوقت الذي يُعدّون فيه من روّاد التفسير في العصر الحديث.

وفي المقابل، قد لا نعد البعض من المفسّرين رغم تأليفه لدورة تفسيرية تحزيبية كاملة، لافتقاره المنهج المتقن، بأصوله وأدواته وقواعده، فكيف بالذي لا يملك منهجاً أصلاً؟! إنه أولى بأن يسمّى ناقلاً أو ناسخاً أو ملخصاً أو جامعاً .. من أن يسمّى مفسّراً. بل قد يخرج من زمرة المفسّرين حتّى الذي توفّر على المنهج بدرجة ما، بيّد أنّه حول أدواته إلى أهداف، ووسائله إلى مقاصد وغايات، فلم يتقدّم خطوة على طريق كشف المقاصد والمعاني والدلالات، فجاءت تفاسيرهم ضرباً من ((التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها))، وهذا ((لا ينبغي أن يُسمّى تفسيراً))^١ على حدّ تعبير الإمام محمد عبده — رحمه الله.

ومن دون شكّ فإنّ الإمام الخميني يعدّ على رأس هؤلاء الروّاد الكبار، لما حقّقه من فتح في عالم التفسير، وثورة على صعيد وعي كتاب الله العزيز وإنّ سرّ هذا الفتح، وتلك الثورة، يكمن في منهج التفسير الأصيل والمعاصر الذي توفّر لديه، بأصوله ومبادئه وقواعده من جهة، وبنظراته الكلية للأهداف والغايات والمقاصد القرآنية الأساسية من جهة أخرى، ذلك لأنّ طبيعة المنهج ومدى أصالته هي التي تعطي للممارسة التفسيرية صبغتها وأبعادها ومعالمها، كما أنّها هي التي تحدّد مدى استقامتها، أو انحرافها، فاعليتها أو جمودها، سعة آفاقها أو ضيقها.

وفي دروسه التفسيرية التحزيبية التي بدأها عام ١٤٠٠هـ، بُعيد انتصار الثورة الإسلامية، والتي بُنّت عبر أجهزة الإعلام المرئية، أشار في مقدّمة درسه الأوّل إلى أنّ ((تفسير القرآن ليس من المهمّات التي يستطيع أمثالنا أداء حقّها))، وأشاد بمجهود بعض

١ - محمد رشيد رضا : النار : ١ : ٢٤.

المفسرين، من القدماء والمعاصرين، أمثال الطبرسي وابن عربي والطنطاوي وسيد قطب، وشكر مساعيهم الكبيرة .. لكنّه يرى أنّ هؤلاء الأعلام وإن كانوا ((علماء الطراز الأول من العامّة والخاصّة .. بيد أن كلّ واحد منهم لم يقدّم بأكثر من كشف أحد أغطية القرآن الكريم وفقاً لاختصاصه))، فما قام به العرفاء أمثال ابن عربي، من الذين فسّروا القرآن وفق طريقتهم المعرفية ((هو كشف لبعض الحجب عن القرآن الكريم، وقراءة لبعض أوقافه))، وما سعى إليه الطنطاوي وسيد قطب وأمثالهما، بتفسير القرآن بطريقة أخرى ((هو كشف لغطاء آخر عنه)) .. وهكذا الحال بالنسبة لتفسير (مجمع البيان) للطبرسي رغم كونه ((تفسيراً جيّداً وجامعاً بين أقوال العامة والخاصّة))^١، ذلك لأن القرآن ((ليس كتاباً نستطيع نحن أو غيرنا أن يكتب تفسيراً جامعاً له يتضمّن كافّة علومه))^٢.

ويرى الإمام أن المفسّر الذي يقحم نفسه في ميدان التفسير من دون أن يأخذ للمهمّة الصعبة والخطيرة أهبتها وعدّها وأدواتها .. فإنه — والحالة هذه — قد لا يكون بعيداً عن قول رسول الله (ص): ((من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار))! ولهذا نسمعه يحذّر ((الذين لم يصلوا بعد إلى المستويات العالية من النضج العلمي، والشباب غير العارفين بالمسائل الإسلامية، والأشخاص الذين لا يملكون الاطلاع على الإسلام، أن يلجوا في ميدان التفسير))^٣.

من جهة أخرى يعتقد الإمام أن الفهم الخاطئ لحديث ((التفسير بالرأي)) ساهم مساهمة كبيرة في عرقلة مسيرة التفسير، وتعطيل العقول عن التدبّر والتفكير، فإن ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن نتخذ القرآن مهجوراً.

١- تفسير سورة حمد : ٤ — ٥ راجع الترجمة العربية ((تفسير آية البسملة)). دار الهادي.

٢- نفس المصدر : ٥.

٣- نفس المصدر.

لقد كانت النظرات النقدية التي أبداهها مفسرنا الإمام لمسيرة التفسير القرآني صائبة للغاية، فقد شخّص العوامل الداخلية والخارجية التي جعلتها تراوح مكانها، وتناهى عن أهدافها ومقاصدها، إلى درجة جعلته يعتقد أنه لم يكتب تفسيراً للقرآن لحدّ الآن^١ كما دعت مفكراً مبدعاً، وناقداً فذاً، كالمرجع الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) إلى أن ينعى الحالة ((التكرارية)) التي جعلت المسيرة التفسيرية تكاد تمتاز بطابع ((الثبات)) و ((عدم التغيير)) خلال قرون عديدة، ((على الرغم من ألوان التغيير التي حفلت بها الحياة في مختلف الميادين))^٢.

من هذا المنطلق دعا وبقوة إلى ضرورة كسر الجمود والتحرّر في التعامل مع كتاب الله، وإعمال العقل في تدبّر آياته، والانطلاق على ضوء أهدافه ومقاصده إلى أقطاره وآفاقه، وعدم الجمود ((على ما كتبه المفسرون أو فهموه)) حتى لا نُحرم قيموميته وفرقانيته وهيمته وعطاءه الثر، ونوره ورحمته وبركته وبحره الذي لا يدرك له قعر.

ولم يكتف الإمام بالممارسة النقدية، بل سعى جاهداً إلى إعطاء البديل، ليقدم لنا منهجاً في تلقّي القرآن فاعلاً، بوصفه الكتاب ((القيّم)) و ((المهيمن)) و ((الفرقان)) و ((العزيز)) و ((الحاكم)) و ((الحكيم)) .. ليكون رائداً لمسيرة الصراع والجهاد والتغيير، تجسداً لقول الله عز وجل:

((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)^٣ و((الظالمون)^٤ و((الفاسقون)^٥.

١- الإمام الخميني. آداب الصلاة: ٢٩٨ ترجمة: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام.

٢- الشهيد الصدر. المدرسة القرآنية: ١٨ دار المعارف — بيروت ١٤٠٠هـ.

٣- سورة المائدة: ٤٤.

٤- سورة المائدة: ٤٥.

٥- سورة المائدة: ٤٧.

إنها السمات الثلاث (الكفر ، الفسق ، الظلم) التي يوسم بها كل من لا يسعى إلى قيمومة القرآن وحاكميته وهيمنته على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..، حتى وإن كان حافظاً للقرآن عن ظهر قلب، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار.

وإذا تتبعنا بدقة السور والآيات المباركة التي تعرض لها مفسرنا الإمام بالشرح المفصل تارة، والإشارة السريعة تارة أخرى، وما طرحه من نظرات كلية منهجية حول التفسير القرآني، نجد أنفسنا أمام منهج متميز وفريد في تفسير القرآن المجيد. ذلك المنهج الذي جمع كل المناهج التفسيرية وصهرها في بوتقة واحدة .. فجاء متنوعاً في وسائله وأدواته، كما هو متنوع في أبعاده واتجاهاته، كما سنرى إن شاء الله.

ولهذا امتزج المنهج العقلي بالنقلي، والمنهج الفلسفي البرهاني بالشهودي العرفاني، فالتقى التدبر بالتذكر، والتفسير بالتأويل، والظاهر بالباطن، فكان — بحق — منهجاً متعدد الأبعاد، متنوع الأصول والوسائل والأدوات، متحرراً من كل ما يعيق العقل عن الانطلاق في اكتشاف دلالات ومعاني وأسرار الآيات القرآنية، بقدر الطاقة البشرية والوسع الإنساني.

من هذا المنطلق كانت مهمة استكشاف المنهج الخميني في التفسير ليست يسيرة على الإطلاق، بل هي صعبة وعسيرة، لأنها تحتاج إلى شخصية هي الأخرى ينبغي أن تكون متنوعة المنهج متعددة الاختصاص والأبعاد، تجمع بين العرفان والبرهان، والعقل والنقل، والتفسير والتأويل، حتى تستطيع أن تحدد مفردات المنهج بدقة وعمق، وتعرضها ببساطة ووضوح وصدق. وهذا ما لم يتوفر في شخصية الكاتب ببضاعته المزجاة، بيد أنه يتطلع إلى ما تجود به أيدي أهل البرهان والعرفان والظاهر والباطن، ليوفوا له الكيل، ويتصدقوا عليه، إن الله يجزي المتصدقين.

وحسبه أن يلفت الأنظار إلى هذا البعد الخفي في شخصية وتراث الإمام، رغم أصالته وسعته وعمقه، وكونه المنطلق الأساس في ثورته وقيامه ونهضته ودولته، عسى

أن تكون هذه المحاولة منطلقاً لبحوث أوسع وأكبر وأنضج وأعمق في اكتشاف أروع منهج في التفسير، يمتدُّ مع آفاق القرآن الواسعة، وساحات صراعه، وميادين جهاده: (فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً)^١، لبدأ من ميدان النفس التي هي بأنايتها ((أم الأوثان))، وأعدى أعداء الإنسان، وينتهي بميدان القوى الكبرى الغاشمة، والدول العظمى المستكبرة الظالمة، والتي هي في حقيقتها وواقعها — بنظرة مفسرنا القرآنيّة — قوى شيطانيّة عنكبوتيّة، فهي — إذن — ضعيفة الكيد، واهنة البيت: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) (وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون).

عبد السلام زين العابدين

(أبو مالك الموسوي)

١٥ شعبان ١٤١٨هـ

١٩٩٧/١٢/١٦

الفصل الاول

نحو تفسير مقاصدي للقرآن

((وا أسفاه! إن القرآن، هذا الكتاب المصيري، لم يعد له من دور سوى في المقابر والمآتم، على يد المتآمرين الأعداء والجهلة الأصدقاء))^١.

إنّها زفرات الحزن واللوعة والمرارة التي يكتوي بنارها مفسّرنا الإمام، وهو يثُ أسفه العميق، في وصيّته العباديّة السياسيّة، على ما آلت إليه الأُمّة الإسلاميّة في علاقتها مع كتاب الله العزيز، الذي ما أنزل إلا ليكون قيّماً وإماماً وفرقناً ومهيماً وحاكماً: ((لقد بلغ الأمر أن دور القرآن أصبح — بيد الحكومات الجائرة ورجال الدين الخبثاء، الأسوأ من الطواغيت — وسيلة لإقامة الجور والفساد، وتبرير ظلم الظالمين وأعداء الحقّ تعالى))^٢.

إنّه الهمُّ الكبير الذي كان يعيشه، والمسؤوليّة الجسيمة التي نذر نفسه للاضطلاع بها، من أجل ما أسماه بـ ((إنقاذ القرآن من المقابر))! ليأخذ دوره الريادي الفاعل في صناعة الإنسان الكامل، والأُمّة الشاهدة الرائدة، والدولة العادلة المقتدرة.

القرآن : سرُّ قوتنا وسيادتنا

إنّ القرآن — بنظر مفسّرنا الإمام — ما أنزل إلاّ لصنع ذلك ((الثلاثي)) بجميع أبعاده، صناعةً إلهيّة ربانيّة : الإنسان ، الأمة ، والدولة. ولهذا نسمعه يؤكّد مراراً اننا إذا قرأنا القرآن، ولو قراءة سطحية، ندرك هذه الحقيقة الماثلة في كلّ سورة من سورته، بل كلّ آية من آياته: فكم هي واسعة شاسعة مساحة آيات الحرب والجهاد والقتال! التي تدعونا إلى التضحية بالنفوس والأموال، في سبيل الله والمستضعفين، لمواجهة الظالمين المستكبرين.

وكم هي كثيرة آيات الصراع مع الطواغوت بكافة أشكاله وألوانه! التي تستنهضنا لمحاربتة ورفضه والكفر به.

١- راجع : وصيّة الإمام ((صحيفة الثورة الإسلامية)) : ٥ .

٢- راجع : نفس المصدر.

وكم هي عديدة آيات التعبئة والاستعداد! التي تحذّرنا من الكسل والاسترخاء والغفلة، وتأمّرنا بالحركة والوعي واليقظة، وإعداد ما استطعنا من قوّة^١.

إن القرآن الكريم لزاخرٌ بتلكم الآيات المباركات إلى درجة يكشف فيها القارئ مهما كان بسيطاً، أنّ منطق القرآن هو منطق ((القوّة والثورة والدولة))، منطق ((قيام المستضعفين بوجه المستكبرين)).. منطق ((الجهاد والعطاء والبذل والتضحية والفداء)).

من هذا المنطلق يكشف لنا سرُّ المؤامرة الكبرى على القرآن، من أجل إبعاده عن ساحتنا، وإقصائه من مجتمعنا، بتفريغهِ من محتواه، وتضييع طابعه الحيوي والثوري، وغميع منطقهُ المتحدّي القوي:

(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)^٢!! إنه الشعار القديم الجديد الذي نقله لنا القرآن على لسان الأعداء أنفسهم، بأنّه لا أمل ولا رجاء بغلبة المسلمين والانتصار عليهم إلا بإقصاء القرآن واللغو فيه!! يقول الإمام : لقد طالع أعداؤنا القرآن، وأدركوا جيّداً أنّه سرُّ قوتنا، ونهضتنا، ووحدتنا، وسيادتنا، وانتصارنا، وغلبتنا .. وأنّه كتابٌ لو أخذه المسلمون بقوّة، واستجابوا لنداءاته وأوامره وتوجيهاته، لمامکنوا لأعدائهم آية سلطة، ولا أدنى سبيل عليهم .. ذلك لأنّ القرآن يصدح: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)^٣ (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)^٤، وينشد نشيد القوّة والاعتصام والوحدة: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة)^٥ (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا

١- راجع : صحيفة نور : ٢ : ١٦٤.

٢- فصلت : ٢٦.

٣- النساء : ١٤١.

٤- آل عمران : ١٣٩.

٥- الأنفال : ٦٠.

تفرّقوا^١، ويجذّر من التنازع والفشل واليأس والكسل: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
ريحكم)^٢ (اصبروا وصابروا وربطوا واتّقوا الله لعلّكم تفلحون)^٣. إلى غير ذلك من
مئات الآيات التي تخاطب المسلمين من أجل أن يعيشوا القوّة والمنعة والعزّة والغلبة^٤.
وهذه هي ذات الصرخة التي أطلقها جمال الدين الذي كان يرى القرآن ملهماً
لجهد المسلمين وكفاحهم ضدّ المستعمرين: ((ما دام القرآن يتلى بينهم، وفي آياته ما
لا يصعب على أفهام قارئه، فلن يستطيع الدهر أن يذلهم))^٥.

من هذا المنطلق يؤكد (قدس) عل أن هجر القرآن الكريم من قبل المسلمين يعني
هجر كلّ تلك المعاني والقيم، وسقوط موقعهم الريادي والقيادي بين الأمم، إلى درجة
يُصبح فيها مصرهم - شعباً وحكومات - ألعبّة بيد السياسات الاستعماريّة والدول
الاستكباريّة، كما هو الحال في واقعنا المعاصر.

وبذلك تحقّق ما كان يصبو إليه الأعداء في الحيلولة بين الأمة والقرآن:
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون).

متى يكون المفسّر مفسراً؟

إنّ الشرط الأوّل والأساس — برأي الإمام — الذي يجب أن يتوفّر عليه مفسّر
القرآن، هو أن يعيش مقاصده وأهدافه وغاياته، ليحدّد كلّ ذلك في تفسيره، حتى لا
تتحوّل أدوات التفسير إلى غايات، ووسائله إلى مقاصد وأهداف، فيعيش المفسّر —
والحالة هذه — بعيداً عن أهداف القرآن ومقاصده، بعيداً عن أجواء الرسالة التي أراد
أن يبلغها، وخطوات الصراع التي نزل ليقودها .. وذلك لأنّ عزل الآيات عن

١- آل عمران : ١٠٣.

٢- الأنفال : ٤٦.

٣- آل عمران : ٢٠٠.

٤- راجع : صحيفة نور : ٧ ، ٣ ، ١٦ ، ٤٠٧ ، ٥ — ٤ ، ٣٩ راجع كذلك : الحكومة

الإسلامية : ٩.

٥- جمال الدين : العروة الوثقى : ١ : ١٥.

أجوائها الرسالية، وأهدافها الأساسية، وحركتها التغييرية، يفقدها زخمها وفعاليتها وحيويتها، كما يفقدها دلالاتها الواقعية، وآفاقها الحقيقية، يقول الإمام:
(والمفسّر إنما يكون مفسّراً، عندما يُفهمنا (الهدف والمقصد) من التزول، وليس (سببه) كما هو المتعارف في التفاسير)^١.

إن ابتعاد المفسّر عن أهداف التزول ومقاصده، هو السرّ الكامن وراء تعامله الشكلي الباهت في استكشاف المعاني والدلالات، إلى درجة تتحوّل فيها أشدّ الآيات حيويةً وحرارةً وحركةً إلى أبرد من الثلج! وتختصر أكبر الآيات أبعاداً وأبعدها آفاقاً في زوايا صغيرة مظلمة، وآفاق ضيقة معتمة!.. ولهذا أصبحنا مصداقاً صارخاً لشكوى الرسول الأكرم (ص) التي يثّنها في عرصة القيامة، بكل حرقة ومرارة: (وقال الرسول: يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً)^٢، يستوي في ذلك المفسّرون وغير المفسّرين، والعلماء والجاهلون!!

يقول مفسّرنا الإمام: ((إن هجر القرآن له مراتب كثيرة، ومنازل لا تُعدّ ولا تُحصى، ولعلنا متّصفون بالعمدة منها))، ثم يتساءل مستنكراً تلك الحالة المأساوية التي عليها المسلمون، بل المفسّرون، في علاقتهم مع كتاب الله العزيز، قائلاً:
(أتري أننا إذا جلدنا هذه الصحيفة الإلهية جلدًا نظيفاً وقيماً، وعند قراءتها أو الاستخارة بها قبلناها ووضعناها على أعيننا، ما اتخذنا القرآن مهجوراً؟!
أتري أننا إذا صرفنا جُلّ أعمارنا في تجويده والاهتمام بجوانبه اللغوية والبيانية والبديعة، قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن حالة المهجران؟!
ألسنا- إذا عرفنا القراءات المختلفة وأمثالها- نكون قد تخلّصنا من عار هجران القرآن؟!

١- آداب الصلاة : ٢٩٨.

٢- الفرقان : ٣٠.

أَلَيْسَ إِذَا تَعَلَّمْنَا وَجْوهَ إعجاز القرآن وفنون محسناته، قد أنقذنا أنفسنا من شكوى رسول الله (ص)؟!

هيهات .. هيهات .. فإنه ليس شيء من هذه الأمور يمثل مراد ومقصد القرآن الكريم ومزله العظيم^١.

إن مشكلة التفسير القرآني، وقراءة النص، تكمن — بنظر مفسرنا الإمام — بغياب ما يمكن أن نسميه بـ (التفسير المقاصدي) الذي يسمو فيه المفسر إلى مقاصد القرآن الكبرى، وأهدافه العليا، التي ما نزل إلا من أجل تحقيقها وتجسيدها، على صعيد الفرد والمجتمع:

((إن المفسر الذي يهمل هذه الجوانب أو يغفل عنها أو لا يهتم بها، يكون غافلاً عن أهداف القرآن والغاية الأساسية من إنزال الكتب وإرسال الرسل. وهذا خطأ فادح أدى إلى حرمان الأمة الإسلامية — منذ قرون — من الاستفادة من القرآن الكريم، كما أدى إلى سدّ طريق الهداية بوجه الناس الآخرين))^٢.

من هذا المنطلق يرى أنه لم يكتب لحدّ الآن تفسير للقرآن!! رغم ما نشاهده من كثافة المؤلفات التفسيرية المتنوعة في اتجاهاتها ومناهجها، عبر القرون المتطاولة، حيث يقول بصراحة: ((وفي عقيدتي .. أنه لم يكتب لحدّ الآن تفسير لكتاب الله (القرآن)))^٣. وقد يستغرب البعض من هذا الكلام، ويعتبره مصادرة لجهود المفسرين الأعلام، بيدّ أنه (قدس) يعلّل ذلك بقوله: ((لأنّ معنى التفسير — على نحو كليّ — هو شرح مقاصد الكتاب المفسر، واكتشاف المعاني والدلالات التي يريد صاحب ذلك الكتاب))^٤.

١- راجع : آداب الصلاة : ٣٠٥ ، الآداب المعنوية للصلاة : ٢٤٢ .

٢- راجع : آداب الصلاة : ٢٩٩ .

٣- راجع : نفس المصدر : ٢٩٨ .

٤- راجع : نفس المصدر .

ومع ذلك، فإن مفسرنا يعود ليرفع ذلك الإشكال الذي قد يرد، فيقول: ((ليس مقصودنا من هذا البيان الانتقاد للتفاسير، فإن كل مفسر من المفسرين قد تحمّل مشاق كثيرة، وأشكالا من العناء كبيرة، حتى صنّف كتاباً قيماً، فله درهم! وعلى الله أجرهم، وإنما نريد التأكيد على ضرورة أن نفتح للناس سبل الاستفادة، ونمهد لهم طريق الانتفاع من هذا الكتاب الكريم))^١.

وقد أشاد — في دروسه التفسيرية التي بدأها بعيد انتصار الثورة الإسلامية — بجهود جملة من المفسرين الأعلام، من السابقين والمعاصرين، ورأى أن كل واحد منهم، وبحسب اختصاصه واتجاهه، قد أوضح جانباً من جوانب القرآن، وكشف حجاباً من حجبه، وأزاح غطاءً من أغطيته، وأشار إلى المهمة الصعبة التي اضطلع بها المفسرون على مدى قرون، من السنة والشيعه، وإن هذه هي طبيعة التفسير لبحر ((لا يترفه المسترفون، وعبون لا يُنضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون))^٢، حيث يقول: ((القرآن ليس الكتاب الذي نستطيع نحن أو غيرنا تصنيف تفسير جامع له، يتضمن كافة علومه كما هي، فإن فيه علوماً هي فوق إدراكنا وفهمنا، وإننا ندرك ظاهراً منه، ونفسر غطاءً من أغطيته))^٣.

يبد أن ذلك لا يعذر المفسرين الذي غفلوا عن مقاصده وأهدافه، وانشغلوا بأهداف أدبية بلاغية، أو نحوية صرفية، أو وقائعية تاريخية، وغير ذلك .. حيث يقول: ((إن صاحب هذا الكتاب (القرآن) ليس ((السكّاكي)) أو ((الشيخ)) ليكون مقصده جهات البلاغة والفصاحة، ولا هو ((سيبويه)) أو ((الخليل)) ليكون هدفه النحو والصرف، كما أنه ليس ((المسعودي)) و ((ابن خلكان)) حتى يبحث حول تأريخ العالم))^٤!

١- راجع: نفس المصدر : ٢٩٩.

٢- الإمام علي: نهج البلاغة: في صفة القرآن: خطبة ١٩٨، فقرة ٢٨.

٣- تفسير سورة حمد (فارسي): ٥ راجع تفسير آية البسملة: ١٢.

٤- آداب الصلاة: ٣٠٠.

وقد دعا التفسير المقاصدي بعض المفسرين في العصر الحديث أمثال الإمام محمد عبده، حيث اقتبس صاحب المنار منه قوله: ((والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإنّ هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من المباح تابع له أو وسيلة لتحصيله))^١. ولهذا يرى أنّ التفسير قسمان، ((أحدهما جاف ومبعد عن الله وعن كتابه، وهو ما يقصد به حلّ الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية .. وهذا لا ينبغي أن يسمّى تفسيراً، وإنما هو ضربٌ من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها))، وثانيهما هو التفسير ((الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها ... فالمقصد الحقيقي وراء كلّ تلك الشروط والفنون: هو الاهتداء بالقرآن))^٢.

ويعد العلامة الشيخ طنطاوي جوهرى^٣ من أبرز المفسرين - في العصر الحديث - الذين دعوا إلى ضرورة عيش مقاصد القرآن وتجاوز ((علوم لفظه)) إلى ((علوم معناه))، لاكتشاف لطائفه وجواهره ومقاصده ومغزاه، والاستجابة لنداءات القرآن في وحدة الأمة الإسلامية، وبند التنازع، والأخذ بأسباب القوة والنهضة، والتخلّص من التبعية الذليلة للغرب، جرّاء حالة الانبهار به، وتشخيص الأمراض السياسيّة والاجتماعيّة التي آلت بالأمة إلى أن تعيش التخلف والتقهقر والانحطاط، بعد أن كانت في أوج تألقها الحضاري والمدني.

وقد عزا المفسّر طنطاوي ذلك إلى ابتعاد علماء الإسلام عموماً، والمفسرين خصوصاً، عن مقاصد القرآن وروحه ومغزاه، وانشغالهم بأساليبه البيانيّة، ومحسّناته السبديّة، معتبراً الوقوف عند حدّ أساليب البلاغة الكلاميّة ((جهالة عمياء، وشنشة

١- تفسير المنار : ١ : ١٧.

٢- تفسير المنار : ١ : ٢٤ - ٢٥.

٣- ولد سنة ١٢٨٧هـ - ١٨٧٠م، وتوفي سنة ١٣٥٨هـ - ١٩٤٠م. عن كتاب الأعلام

للزركلي: ٣.

بتراء))، حيث نسمعه يخاطب العلماء والمفسرين قائلاً: ((قولوا أيها العلماء لتلاميذكم: إن القرآن جاء للقدوة، ولا تقصروهم على دلالة الألفاظ، بل انقلوهم منها إلى المعاني)). ويرى أن الفرق بين تلقّي الصحابة والتابعين وتلقّي المسلمين اليوم للقرآن يكمن في ذلك، حيث يقول: ((لما كان الصحابة والتابعون يعرفون مغزاه على سبيل الإجمال، أطار نومهم، وأيقظ أجفانهم، فهجروا أوطانهم، واستعذبوا العذاب، وساروا في الأرض شرقاً إلى الصين، وغرباً إلى فرنسا. كلّ ذلك لأنهم كانوا يعرفون معنى القرآن، وكانت بلاغته في نظرهم غير ما تدرسون)).^١

وقد شخّص صاحب تفسير الجواهر أسباب تخلف المسلمين، ومعوّقات نهضتهم المعاصرة، وذكر أن على رأس تلك الأسباب والمعوّقات هو النظام الملكي الوراثي، البعيد كلّ البعد عن الإسلام والقرآن، حيث يقول: ((إن كلّ مصيبة حلّت بالأمة نتجت من جهل الملوك والأمراء، وعدم اقتناعهم بالشورى، فمضى مات الأمير وخلف المُلْك لولد غير رشيد، ضاعت الدولة، فهي أبداً تبع الأمير جهلاً وعلماً)).^٢

إنّه يرفض بشدّة حالة الانبهار بالغرب، وينبّه إلى مخاطر ركون هؤلاء الملوك والأمراء الغرب إلى الإنكليز، وهو يرى ((كثيراً من أمرائهم بالفرنجة يحتمون، وعلى مدافعهم يُعوّلون، وبقرهم يفرحون، ولهم ينتمون، وكأنّ الإسلام ما كان!!^٣

لقد درس المستشرقون تفسير الجواهر، وأدركوا مدى خطورته على الاستعمار وعملائه، حتّى صرّح أحدهم (جومييه) — بعد دراسة طويلة لهذا التفسير — بأنّه وجد عند صاحبه ((طموحاً شديداً نحو بثّ الثورة في نفوس الشباب ضدّ المحتلّين، فلا

١- طنطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القرآن الكريم : ٢ : ٢٠٣. الطبعة الرابعة ١٩٩١م / دار

إحياء التراث العربي بيروت.

٢- نفس المصدر : ٢ : ١٩٧.

٣- نفس المصدر : ٢ : ١٣٨.

يدعُ فرصةً تفلت دونَ أنْ يعيدَ على قرائه ذكرَ فريضة الجهاد وفضلها، متحمّساً لكل ما يبذلُه المسلمون في محاربة الاستعمار))^١.

من هنا ندرك سرَّ حملات التشويه التي شُنّت على هذا التفسير القيم، رغم كلِّ الملاحظات المنهجية عليه، كما ندرك سرَّ مصادرة السلطات في ((المملكة العربية السعودية)) له، وعدم سماحها بدخوله إلى بلادها!! تحت ذريعة ((تحميل القرآن علوماً لا عهد للعرب بها، ولا صلة للقرآن بشيء منها))^٢!!

وقد بعث المفسر رسالةً مفصلةً إلى الملك آنذاك ((عبد العزيز بن سعود)) طلب في آخرها الاجتماع ((بعلماء نجد والحجاز ليكون الحكم للحجة والبرهان))^٣.

وفي المقابل يستعرض صاحب تفسير الجواهر بعض الرسائل التي اُهمّلت عليه من علماء إيران كرسالة العلامة عبد الحسين زين الدين القمي وغيره، والتي اعتبرت هذا التفسير يناسب روح العصر، ويكشف الستار عن أسرار القرآن، ويميط اللثام عن محيائه ويذكر العلامة زين الدين مدى استقبال الحوزة العلمية في قم وعلماء إيران وخطاباتها لهذا التفسير^٤.

وقد أشار مفسرنا الإمام إلى هذا التفسير واعتبره من التفاسير القيمة التي ساهمت في كشف بعض أغطية القرآن، وقرّنه بتفسير ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب. ولذا ندرك مدى خطأ المقولة الظالمة التي قيلت بحق تفسير الجواهر: ((فيه كل شيء إلا التفسير)) والتي ما فتئ يرددها بعض الكتاب، المهتمين بالدراسات القرآنية، من دون فطنة وانتباه!

١- عفت الشرقاوي : اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث : ١٨٣. نقلاً عن كتاب (حوميه): الشيخ الطنطاوي جوهري.

٢- الذهبي التفسير والمفسرون : ٥٥٦ ٢.

٣- راجع الرسالة مفصلة : تفسير الجواهر : ٢٥ : ٢٤٤ — ٢٤٦.

٤- راجع : تفسير الجواهر : ٢٥ : ٢٩٧ — ٢٩٩.

كيف نحدد مقاصد القرآن؟

على ضوء ما تقدّم يمكننا أن نردّد مع مفسّرنا الإمام: إنّ تفسيراً للقرآن يتعد عن غايته وأهدافه ومقاصده هو تفسيرٌ ميّت، بل لا يمكن أن نطلق عليه تفسيراً. أمّا كيف يتسنى لنا معرفة مقاصد القرآن وأهدافه وغاياته، وما هو السبيل الأفضل لإدراكها وتشخيصها؟

يرشدنا مفسّرنا إلى الطريق الأسير والأسلم وهو القرآن ذاته: ((لأبدّ لنا من أن نأخذ الأهداف والمقاصد من الكتاب ذاته، فإن مصنّف الكتاب أعرف بأهدافه وأعلم بمقاصده وغاياته))^١، مع قطع النظر عن الطرق الأخرى كالبحوث العقلية البرهانية التي توصلنا — هي الأخرى — إلى ذلك^٢.

وإذا ما رجعنا إلى القرآن الكريم لنستقريّ تلكم الأهداف والمقاصد، فإننا سنجد عشرات، بل مئات الآيات المباركة التي ترسم لنا المقاصد الأساسية، لتزول الكتب السماوية عموماً، والقرآن الكريم خصوصاً، باعتباره الكتاب المصدّق والمقيّم والأقوم والمهيمن. ولا يسع المجال لاستعراضها جميعاً، فنكتفي بأربع منها، والتي أكّد عليها مفسّرنا في مؤلفاته وخطاباته: الآية الأولى:

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم لكتاب والميزان ليقيم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس...) ^٣.

وهذه الآية تحدّد ((الهدف الحقيقي)) من إنزال الكتب السماوية، كما تحدّد ((الوظيفة الأساسية)) للرسل، وبموجب هذه الآية ندرك ((أهم وظيفة للأنبياء

١ - راجع: آداب الصلاة : ٢٩٩.

٢ - نفس المصدر.

٣ - الحديد : ٢٥.

(والرسل)) ألا وهي ((إقامة النظام العادل في المجتمع وتنفيذ الأحكام)) وعدم الاكتفاء بنقلها وبيائها وتبليغها. وهكذا هو دور الفقهاء لأهم ((أمناء الرسل))^١.

ويتساءل مفسرنا: ((هل يحفظ الإسلام إذا قبلنا القرآن ووضعناه فوق رؤوسنا، وتلونا آياته بصوت حسن آناء الليل وأطراف النهار؟!))

أهكذا كان الرسول الأعظم (ص)؟! هل كان يكتفي بتلاوة القرآن وترتيله من غير إقامة لحدوده، وتنفيذ لأحكامه))؟^٢

ويلتفت إلى السياق (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)، فإن تلك المقاصد والأهداف لا بد من تحقيقها بالحديد، لأن الذي لا يصغي إلى نداء العقل والمنطق لا مناص من استخدام منطق القوة معه^٣.

الآية الثانية: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه...) ^٤.

هذه الآية ترسم ((الهدف الأساس)) لإنزال الكتاب مع الرسل: (ليحكم بين الناس)، منذ أن نشأ الاختلاف، وبدأ التناقض بين القوي والضعيف في الأرض، جرّاء تنوع التطلّعات، وتعدّد الحاجات، وتفاوت الإمكانيات .. حيث ((أصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدّد الحق، وتجسّد العدل، وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم، وتصبّ كلّ تلك القابليات والإمكانيات التي نمتها التجربة الاجتماعية، في محور إيجابي يعود على الجميع بالخير والرخاء والاستقرار.

في هذه المرحلة ظهرت فكرة الدولة على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السليمة، ووضع الله تعالى للدولة أسسها وقواعدها))^٥.

١- راجع: الحكومة الإسلامية : ٦٦ — ٧٣.

٢- راجع: الحكومة الإسلامية : ٦٦ — ٧٣.

٣- آيين انقلاب اسلامي : ٤٥ (فارسي).

٤- البقرة : ٢١٣.

٥- الشهيد محمد باقر الصدر : الإسلام يقود الحياة : ٤ — ٥.

وعلى أساس هذه الآية يفسّر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر نشوء الدولة تاريخياً، ويصفها بأنها ((ظاهرة نبويّة)) وأنها ((تصعيد للعمل النبوي بدأت في مرحلة معيّنة من حياة البشريّة))، ويرفض التفسيرات الأخرى كنظرية القوة والتغلب، ونظرية التفويض الإلهي الإجباري، ونظرية العقد الاجتماعي وغيرها من النظريات .. وعلى ضوء هذه الآية أيضاً يحدّد وظيفة الدولة التي تتمثّل بتطبيق شريعة السماء التي وازنت بين الفرد والمجتمع، ويرفض المذاهب الأخرى كالمذهب الفردي والمذهب الاشتراكي...^١.

إن الذي يغفل عن هذا المقصد الأساس لا يمكن أن يكون مفسّراً واقعياً للقرآن، كما يرى مفسّرنا، لأنه سيستغرق في الأحكام الفرديّة، والتشريعات الجزئيّة، بعيداً عن آفاق القرآن الاجتماعية، وأبعاده السياسيّة الثوريّة، كما يكون بعيداً عن مشكلات التطبيق والتجسيد .. وبالتالي يكون أبعد ما يكون عن أجواء القرآن وأهدافه ومقاصده.

ولهذا ينعي مفسّرنا الإمام عليّ مَن يتبنى مقولة ((لا دولة في التشريع الإسلامي، ولا مؤسسات حكوميّة في الإسلام)) ويعتبر هذه المقولة — التي راح يردّها بعض العلماء في أوساط الحوزات العلميّة — جزءاً لا يتجزأ من المخططات الاستعمارية التي تستهدف إبعاد المسلمين عن التفكير في السياسة والحكم والإدارة^٢، وأنّ ((ما نقاسيه الآن إنّما هو من آثار تلك الدعايات المضللة التي انتهت بها أصحابها إلى ما يريدون، وأحوجتنا إلى بذل جهود كبيرة كي نثبت أنّ في الإسلام مبادئ وقواعد لتشكيل الحكومة والدولة))^٣!!

١- ن . م : ١٧ .

٢- راجع : الحكومة الإسلامية : ١٨ .

٣- نفس المصدر : ١٧ .

الآية الثالثة: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيمياً...)¹.

إنّ الصفة الأبرز للقرآن الكريم هي أنّه كتاب قيّم، فيما تمثّله هذه الصفة من ((القيومة)) أو من ((القيام)).. فعلى المعنى الأول يكون القرآن هو القيّم على الحياة، له القيومة والهيمنة على ساحة الفكر والجهاد والحركة، لينشئ الأمة القائدة الشاهدة (كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)²، وعلى المعنى الثاني، يكون القرآن هو القائم على شؤون المجتمع والأمة والحياة ليضع الأمة القائمة الناهضة (ليقوم الناس بالقسط)³.

وحتى يكون التفسير القرآني تفسيراً حقيقياً وواقعياً لا بدّ وأن يأخذ هذه الصفة بنظر الاعتبار، لأنها تشكّل الهدف والمقصد الذي من أجله نزل القرآن، وشرع الدين: (ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)⁴ (وذلك دين القيمة)⁵ (ديناً قيمياً)⁶. من هذا المنطلق طرح المرجع الشهيد محمد باقر الصدر نظريته في التفسير الموضوعي، وبلور تلك النظرية التي كانت مطروحة من قبل، ورأى أن الموضوعية لا تكمن في الموضوع الواحد فحسب، بل في الواقع الموضوعي، لتبدأ عملية التفسير ((من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيّم والمصدر الذي تحدّد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع)).

((ومن هنا تبقى للقرآن حيثنذ قدرته على القيومة دائماً، قدرته على العطاء المستجد دائماً، قدرته على الإبداع، لأن المسألة — هنا — ليست مسألة تفسير لفظ،

١- الكهف : ١ - ٢.

٢- البقرة : ١٤٣.

٣- الحديد : ٢٥.

٤- الروم : ٣٠.

٥- سورة البينة : ٥.

٦- الأنعام : ١٦١.

فإن طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية، بينما القرآن الكريم دلّت الروايات على أنّه لا ينفد، وصرّح القرآن بأن كلمات الله لا تنفد)).

ولذا يرى الشهيد الصدر (قدس) أنّ القيمومة الدائمة للقرآن، وحالة عدم النفاذ لكلماته ((تكمن في منهج التفسير الموضوعي، لأننا نستنتق القرآن، ولأنّ في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، ودواء دائنا، ونظم ما بيننا، وما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض)).^١

وهذه هي معجزة القرآن الكبرى التي هي أرقى من المعجزة البلاغية والأدبية .. والتي يجب أن يهتم بها المفسّرون في واقعنا المعاصر .. ((لأنّ الأعراب) في عصر صدور النص كانوا عاجزين عن إدراك جوانبه الأهم ومعاجزه الأعلى والأرقى. واليوم كذلك لن يدرك الذين هم في أفق إدراك (الأعراب) من هذه اللطيفة الإلهية، غير التركيبات اللفظية والمحسنات البديعية والبيانية)).^٢ الآية الرابعة: (قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سُبُلَ السلام ويُخرجُهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم).^٣

حددت هذه الآية ثلاثة مقاصد لزول الكتاب مترتبة في سياقها بحسب تحقّقها .. فإن في كلّ مرتبة من مراتب السلام خروجاً من دركة من دركات الظلام .. حتى يصل الإنسان إلى طريق الإنسانية المستقيم^٤. إنّ الأنبياء كلّهم مبعوثون لإخراج الناس من الظلمات إلى النور: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات).^٥

١- الشهيد محمد باقر الصدر : المدرسة القرآنية : ٢٢ — ٢٣.

٢- الإمام الخميني : القرآن باب معرفة الله : ٤٣ (فارسي).

٣- المائدة : ١٥ ١٦.

٤- راجع : آداب الصلاة : ٣١٤.

٥- سورة البقرة : ٢٥٧.

إنَّه الصراع التاريخي بين أولياء الله وأولياء الطاغوت .. ((هذان موضوعان متقابلان .. إخراج الأمة من الظلمات إلى النور، وهذا عمل الله عزَّ وجل، وفي المقابل جرَّ الأمة نحو الظلمات، وهذا عمل الطاغوت))^١. إن ((الجهل)) ظلمة، و ((المعصية)) ظلمة، و ((التبعية للغرب، والانبهار به)) ظلمة، بل من أشدَّ الظلمات ((لأن جميع مشاكلنا ومصائبنا تكمن في أننا فقدنا أنفسنا، وجلس غيرنا مكاننا، ونسينا مفاخرنا، وقضينا على كرامتنا واستقلالنا ووطنيتنا)). إنَّ ((كلَّ هذه ظلمات، والطاغوت هو الذي أخرجنا من نور الاستقلال والوطنية والإبداع العلمي إلى ظلمات التبعية والذيلية والشعور بالدونية))، بيد أن أكبر هذه الظلمات وأحلكها وأخطرها هي ظلمة ((الأنانية))، لأنها ((العدو الأسوأ من كلِّ الأعداء، والوثن الأكبر من كلِّ الأوثان، بل هي أمُّ الأوثان، وما لم يحطِّم الإنسان هذا الوثن لا يمكن أن يصبح إلهياً، لأنه لا يمكن الجمع بين الله وبين الوثن، وبين الأنانية والإلهية))^٢. والأنانية هي ((أمُّ المصائب)) ذلك لأن ((جميع الحروب في هذا العالم ناشئة من الأنانية، إنها حروب الأنانيات))^٣، ((لقد بعث كافة الأنبياء، وأنزلت كافة الكتب السماوية، من أجل إخراج الإنسان من معبد الأصنام هذا، وتحطيمها، وتحويله إلى عابد لله))^٤، وعندما يخرج من ظلمات الأنانية ((يُصبح عاملاً لله، مقاتلاً في سبيل الله، قائماً لله)). إنَّ المقصد الأكبر لتزل القرآن هو ((صناعة الإنسان)) و جعله ((إنساناً))، ليتحول ((من إنسان بالقوَّة إلى إنسان بالفعل)).

وانطلاقاً من هذه الحقيقة الكبرى، يعتبر مفسِّرنا أنَّ المقاصد والأهداف الأخرى هي في خدمة ذلك المقصد الأرقى، حتى إقامة الحكومة، وتأسيس الدولة، هي من

١- راجع : مختارات من أقوال الإمام الخميني : ١ : ١٠٩ - ١١٤ (تفسير آية {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور..} إبراهيم : ٥).

٢- تفسير آية البسملة : ٤٦.

٣- نفس المصدر : ٦.

٤- نفس المصدر : ٤٨.

أجل تلك الغاية القصوى: ((إنَّ الأنبياء لم يأتوا للحكومة بذاتها، ولا لإدارة وتسيير الأمور الدنيويّة، فإنَّ للحيوانات أيضاً دنيا يسيِّرون شؤونها — وإنْ كانت إقامة العدالة الاجتماعيّة بأيدي الأنبياء — ولكنَّ الغاية ليست كلّ ذلك، بل إنَّ كلّ ذلك وسائل لإيصال الإنسان إلى المراتب السامية، وهذه هي غاية بعثة الأنبياء))^١.

١- نفس المصدر : ١٠٠.

الفصل الثاني

تراث الإمام التفسيري

لقد ترك لنا الإمام (قدس) تراثاً تفسيرياً ضخماً، إذا ما جمعناه ضمَّ مجلدات عديدة، ويمكننا أن نعطي لمحة سريعة عن جهوده التفسيرية ومواطن بحوثه القرآنية، من خلال النقاط التالية:

أولاً : الممارسة التفسيرية

من المعلوم أن الإمام (قدس) لم يترك لنا موسوعة تفسيرية كاملة للقرآن الكريم، رغم شوقه الكبير للقيام بهذه المهمة الصعبة المقدسة، إذ لم تكن لديه الفرصة للقيام بذلك.

ففي كتابه (آداب الصلاة) — الذي ألفه (١٣٦١هـ) — نجد أملاً عزيزاً كان يراوده: ((إن من آمالي — أنا الضعيف العاجز — تصنيف كتاب بشأن القصص القرآني وحل أسرارها — بتوفيق الله — والإشارة إلى أساليبها في التعليم والتربية بالقدر الميسور، وإن القيام بهذا الأمر يُعد أمنية ساذجة وخيلاً باطلاً لمن هو مثلي))! وسبب اختيار القصص القرآني يكمن في أنه ((يمثل باباً من أوسع أبواب المعارف والحكم، وأعظم مداخل السعادة...))^١.

بيد أنه في نفس الكتاب (آداب الصلاة) عقد باباً كاملاً ورائعاً وهو (الباب الرابع) يبحث فيه — خلال ٢٢٩ صفحة — آداب قراءة النص القرآني وشروطها، ما يعطي تفسيراً مفصلاً وعميقاً لثلاث سور قرآنية قصار (الفاتحة ، والتوحيد ، والقدر)، ويعتبره ((من أعز أبواب)) كتابه، حيث يتضمن هذا الباب (مصباحين)، المصباح الأول في (الآداب العامة لتلاوة القرآن)) يتألف من ستة فصول، بحث (أدب التعظيم) في الفصل الأول، و (أدب المقاصد) في الفصل الثاني، و (أدب التعلم والتعليم) في الفصل الثالث، و (أدب رفع الحجب والموانع) في الفصل الرابع، و (أدب التفكير) في الفصل الخامس، وجاء الفصل السادس والأخير حول (أدب التطبيق).

بينما يتألف (المصباح الثاني) والذي هو تحت عنوان (آداب تلاوة القرآن) من سبعة فصول، جاء الفصل الأول حول (آداب القراءة)، والثاني (آداب الاستعاذة)، والثالث (أركان الاستعاذة)، والرابع (آداب التسمية)، أما الفصول الثلاثة الباقية فقد خصصت لتفسير السور الثلاث المذكورة.

ومن خلال هذا الباب الواسع عموماً، والفصول الثلاثة الأخيرة خصوصاً نستطيع أن نتعرّف على أهم المعالم الأساسية في تفسير الإمام.

• لقد مارس الإمام مهمة التفسير القرآني على نطاق واسع، من خلال تفسيره في مؤلفاته الأخرى، حيث تناول المئات من الآيات بحسب موضوعاتها في كتبه المتنوعة، كما في مؤلفاته العرفانية (سر الصلاة، وشرح دعاء السحر)، والأخلاقية (الجهاد الأكبر)، والأخلاقية العرفانية (الأربعون حديثاً)، والفقهية (المكاسب المحرمة - مجلدان، وكتاب البيع - ٥ مجلدات)، والسياسية الفقهية (الحكومة الإسلامية، وكشف الأسرار)، والأصولية (مناهج الوصول إلى علم الأصول - مجلدين، وأنوار الهداية في التعليق على الكفاية، وتهذيب الأصول (٣ أجزاء) وهو تقارير تلميذه الشيخ السبحاني).

• أما على صعيد خطابه السياسية والاجتماعية والتربوية، والتي بلغت ١١٢٦ خطاباً، فإنها تضمنت مادة تفسيرية ثرة وقيمة، تناول فيها الكثير من الآيات المباركة بصورة مسهبة مفصلة تارة ومختصرة مقتضبة أخرى.

• بُعيد عودته المظفورة، وانتصار الثورة، وتأسيس الدولة المقتدرة، استجاب للطلبات الملحة بأن يبدأ في إعطاء دروس تفسيرية أسبوعية عبر الأجهزة المرئية وذلك في تاريخ ٢ / صفر / ١٤٠٠هـ، فتناول آية البسملة، وقد فسرها طوال خمسة

دروس قيّمة، بصورة دقيقة ومفصلة، مراعيًا المستوى الجماهيري العام. وقد طبعت الدروس الخمسة في كتاب بعنوان (تفسير سورة الحمد)^١.

وقد كان في النية أن تستمر تلك الدروس، كما يذكر في درسه الأول: ((قررت أن أتناول مرة في كل أسبوع السورة الأولى في القرآن وإحدى السور الأواخر، وبصورة مختصرة، إذ لا يتسنى الوقت للتفصيل، لا لي ولا للآخرين))^٢، بيد أن ظروفًا قاهرة — منها المرض — حالت دون استمراره بتلك الدروس التفسيرية الرائعة، فكانت خسارتنا فادحة.

• في كتاب بعنوان (القرآن باب معرفة الله) جمعت نظرات الإمام للقرآن الكريم، من مؤلفات وخطابات عديدة. ومع الأسف فقد جاءت الترجمة إلى اللغة العربية ركيكة للغاية، تشي بمدى ضعف المترجم باللغتين العربية والفارسية معاً^٣!!

ثانيًا : المنهج التفسيري المنقح

يملك مفسرنا الإمام منهجاً تفسيرياً واضحاً ومتيناً، قد نقّح أصوله، وأثبت قواعده، وأتقن مسأله، في جميع أبعاده ومختلف اتجاهاته.

والذي يطالع مؤلفاته الأصولية على مستوى ((البحث الخارج))، سواء في كتاب (تهذيب الأصول) أو في كتابه الأصولي الذي كتبه بخط يده، والذي صدر مؤخراً (عام ١٤١٤هـ) بعنوان (مناهج الوصول إلى علم الأصول)، يجد مدى الدقة والمتانة والعمق في تنقيح المسائل الأصولية التي لها علاقة مباشرة بالتفسير القرآني، واستنباط الأحكام من الآيات المباركة. فقد أعطى موقفه العلمي في جميع تلك المسائل سواء

١- ترجمت إلى اللغة العربية بعنوان: تفسير آية البسمة : دار الهادي : بيروت عام ١٣١٢هـ — ١٩٩٢م.

٢- تفسير آية البسمة : ١٣.

٣- ومن الغريب أن هذا الكتاب بترجمته السيئة صدر من قبل دارين معاً في بيروت : دار المحجة البيضاء، ودار ومكتبة الرسول الأعظم (ص)، عام ١٩٩٣م، من دون الإشارة إلى الكتاب الأصلي أولاً! ومن دون الهوامش التي تشير إلى المصادر ثانياً!!

كانت على صعيد الأدلة اللفظية كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحقيقة والمجاز، والمشارك، وحجية الظهور، ومفاد هيئة الأمر والنهي ومادتيهما، وحجية خير الواحد .. إلى ما هنالك من القواعد التي هي في صميم المنهج التفسيري، أو على صعيد الأدلة العقلية والأصول العملية، حيث نجده - مثلاً - يتبنى رأياً في (المجاز) مخالفاً للرأي المشهور، كما يذهب إلى جواز ((استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد))^١، وأن المشتق ((حقيقة في المتلبس بالمبدأ)) وأن استدلال الإمام (ع) بقوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين)^٢ على عدم لياقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة، لا يصلح دليلاً على أن المشتق وضع للأعم، وذلك لأن ((مناسبة الحكم والموضوع وساق الآية يشهدان بأن الظالم - ولو أنا ما - والعابد للصنم - ولو برهة من الزمان - غير لائقين لها))^٣ أي: للإمامة والزعامة. وهذه المناسبة يحذر من الدخول في المباحث العقلية الفلسفية في مسائل لغوية عرفية: ((فقد وقفنا على أخطاء كثيرة من الأعظم صدرت من تلك الناحية))^٤.

أما على صعيد الآيات التي تتعلق بالمعارف الإلهية والمطالب العقلية، فقد امتلك مفسرنا أدوات المنهج وأصوله وقواعده المبتنية على القرآن والبرهان والعرفان، إضافةً إلى المنقول من روايات وأدعية أهل البيت عليهم السلام لأنه يرى أن في أدعيتهم عليهم السلام كنوزاً ومفاهيم تكون بمثابة البيان والتفسير للآيات القرآنية، وهذه من خصائص المنهج التفسيري عند الإمام.

١- الإمام الخميني: مناهج الوصول إلى علم الأصول : ١ : ١٠٥.

٢- سورة البقرة : ١٢٤.

٣- مناهج الوصول : ١ : ٢١٥.

٤- تهذيب الأصول : ٣ : ١٣٩.

ثالثاً : النظرات الكلية والاتجاهات الأساسية

لم يكتف مفسرنا بممارسة التفسير، ولا بتنقيح أصوله وأدواته فحسب، بل أعطى لنا نظرات واعية ورائدة للقرآن الكريم وحقيقته العلوية والتزليّة، وأسهب في تحديد مقاصده الكلية، وأهدافه الكبرى، وأبعاده الأساسيّة، كما أعطى نظراته النقدية لمسيرة التفسير القرآني، شخّص من خلالها أمراض المفسّرين وأخطاءهم، عندما لم يجعلوا تلك المقاصد والأهداف والأبعاد نصب أعينهم.

لقد شجب الإمام أصحاب البعد الواحد، والاتجاه الفارد، الذين يحشرون الآيات المباركة ضمن نطاق محدود، وزاوية حرجة، في الوقت الذي يضيّعون فيه الاتجاهات والأبعاد الأخرى، بل قد يصل ضيق الأفق ببعضهم إلى مرحلة الاستنكار والاستخفاف بتلك الأبعاد وأصحابها، وبالتالي يكونون مصداقاً لقوله تعالى: (كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون)^١.

ولهذا تنوعت أبعاد التفسير الخميني للقرآن بتنوّع مقاصده وأهدافه ومنطلقاته، حتى إنك ترى اجتماع البعد العرفاني بالبعد السياسي، والبعد الثوري بالبعد الأخلاقي التربوي، وهذه الشمولية والأبعاد المتعددة تُعدّ من أبرز خصائص التفسير عند الإمام، والتي لم أعتز عليها بهذه الصورة المتألّقة عند أحدٍ من المفسرين المتقدمين أو المعاصرين. كما سنرى إن شاء الله.

رابعاً : التفسير والتجسيد

لم يكتف مفسّرنا بتفسير القرآن بأبعاده المتعددة، واتجاهاته الفاعلة ومنطلقاته الرائدة .. بل إنّه يكاد يكون المفسّر الوحيد في التاريخ الذي يحاول بكلّ ما أوتي من قوة أن يجعل القرآن حيّاً فاعلاً في الساحة السياسيّة والاجتماعيّة .. لتعود للكتاب العزيز السيادة والحاكمية والقيوميّة، بعد إقصاء دام قروناً متطاولة، وبعد مؤامرات

١ — سورة الروم : ٣٢.

آلت إلى أن يُتلى القرآن في المقابر وعلى الأموات فحسب، بعيداً عن الأحياء وميدان الحياة.

ولهذا فقد دعا في وصيته العبادية السياسية إلى ما أسماه بضرورة ((إنقاذ القرآن من المقابر))، ليُقدّم ((أعظم وصفة إنقاذ للبشرية))، وأعلن فخره واعتزازه بالذين عانوا السجن والتشريد ((على طريق تطبيق القرآن الكريم، وإقامة حكومة العدل الإلهي باعتبارها واحداً من أبعاده))^١ كما أعلن افتخاره بالإدارة الجماهيرية الحرة والأبوية التي تُريد تطبيق أهداف القرآن وتجسيد غاياته ومقاصده.

لقد حوّل مفسّرنا الإمام مصطلحات القرآن، التي أصبحت بفضل التخلف بعيدة عن أجواء نزولها، حولها إلى مصطلحات سياسية اجتماعية ثورية، تتخذها الأمة شعارات تحدد لها معالم الصراع، وطبيعة الأعداء، وهوية المعركة.

كان الناس يعتقدون أن الشياطين تقبع في عالم الجن فحسب، رغم تلاوتهم للآيات التي تصرّح بأنسيّة الكثير من الشياطين .. وحتى الذين كانوا يدركون تلك الحقيقة لم يكن يدور في خلدهم أنّ هناك شياطين على مستوى محليّ وأقليمي ودولي عالمي، يحاولون جميعاً عرقلة مسيرة التكامل البشرية والاعتناق والحرية، ويسعون ليل نهار لاستضعاف الشعوب وقهرها واستعمارها، تطبيقاً للمقولة الإبلisiّة (لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم)^٢.

وكان الناس يقرأون الآيات التي تتحدث عن ((الطاغوت)) وضرورة اجتنابه والكفر به.. إلا أنهم لم يكونوا ملتفتين إلى الطواغيت الكبار الدوليين من اليسار واليمين.

لقد تجسّدت أبعاد القرآن الأساسية التي تحدّث عنها الإمام في تفسيره إلى أبعاد واقعية عملية تمشي على الأرض، وتكره أن تقبع في بطون الكتب التفسيرية وعلى

١ - وصية الإمام.

٢ - الأعراف : ١٦.

رفوف مغيرة عالية، بل جعلها تحوض الصراع المرير وعملية التغيير، وُثِرَفع كشعارات سياسية تَهتف بها الجماهير الملبوينة: الطاغوت ، المستضعفين ، المستكرين ، الشياطين، لا شرقية ولا غربية، وغيرها من المصطلحات القرآنية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عقلية المجتمع الإسلامي ووعيه ولغته.

وعندما كان مفسرنا في منفاه الأخير في نوفل لي شاتو في باريس إبان تصاعد الثورة الإسلامية وقيل الانتصار، سئل: ماذا تعني بالدولة الإسلامية؟ وما هي سياسة هذه الدولة؟ فأجاب مهدوء مذهل: ((إنها: كالزيتونة التي وصفها القرآن لا شرقية ولا غربية))! وقد عَقَبَت مجلة ((المجالس)) على ذلك بقولها: ((وقد يمضي أكثر من يوم على كارتر وبريجنيف قبل أن يدركوا هذا المعنى. وقد يحتاج الأربعة الكبار ((المؤتمرون في قمة غواديلوب)) إلى أكثر من يوم سابع للتبحر في هذا كلّه))^١.

الفصل الثالث

الاتجاهات والأبعاد

إنَّ أبرز ما يمتاز به التفسير الحميمي للقرآن هو الأبعاد المتعددة، والاتجاهات المتنوعة، تبعاً لتعدد مقاصد القرآن وتنوع أهدافه ومنطلقاته، فقد اجتمع البعد العرفاني بالسياسي، والبعد الثوري بالأخلاقي التربوي.

وقد شجب مفسرنا الإمام أصحاب البعد الواحد، والاتجاه الفارد، الذين ينكرون الأبعاد الأخرى، ويفرحون بما لديهم من بعد بحسب اختصاصهم.

إنَّ القرآن كما هو كتاب ((صناعة الإنسان))، فإنَّه كذلك ((كتاب دعوة وإصلاح مجتمع)) و ((كتاب صراع وحرب مع الطواغيت والقوى المستكبرة)) وإنه ((كتاب إقامة حكومة العدل الإلهي))^١. وكما أنَّ ((الذنوب والمعاصي)) ظلمات أراد الله أن يخرجنا منها إلى النور بواسطة الكتاب: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور)^٢ كذلك ((التبعية للغرب)) تعدُّ من أكبر الظلمات التي تاه فيها أولياء الطاغوت، الذين انبهروا بالغرب فاتخذوه قبلتهم، ففقدوا بذلك أنفسهم وعقولهم وكرامتهم:

((إن جميع المنكرات ظلمات .. وجميع التثبثات بالغرب ظلمات. وهؤلاء المنبهرون بالغرب تاهوا في الظلمات وإن أولياءهم الطاغوت))^٣.

على ضوء هذه النظرة الشمولية المتعددة الأبعاد للقرآن الكريم يشجب مفسرنا أصحاب البعد الواحد — كما ذكرنا — ويرفع شعاراً بخصوص ذلك مفاده: ((الجاهل بعلم لا يحق له التكذيب والتطاول والطعن)) ذلك لأنَّه ((تكذيب شيء من دون تصوّر)) وهو ((أسوأ حالاً وأعظم قبحاً)) من التصديق دون تصوّر! ولهذا ((لا ينبغي للإنسان إذا جهل علماً أن يكذبه ويتطاول على صاحبه))^٤.

١ — راجع كتاب : القرآن باب معرفة الله.

٢ — سورة البقرة : ٢٥٧.

٣ — مختارات من أقوال الإمام الحميمي : ١ : ١١٠.

٤ — الأربعون : ٤٢٢.

لماذا كان العداء بين علماء الفلسفة والعرفان والأخلاق والفقهاء سائداً ومستحكماً دائماً، والافتراء بينهم متبادلاً؟

لماذا يتهم بعضُ الفقهاء الفلاسفة والعرفاء بالكفر والزندقة، ويعتبرون معارفهم مجرد اصطلاحات حاملة لا أساس لها من الواقع، بل هي أسماء لا مسميات لها إلا في خيال أصحابها وأوهام رجالها؟

ولماذا يسخر بعض الفلاسفة وأصحاب العرفان بطائفة الفقهاء، ويتهمونهم بالقشرية والعلوم الظاهرية؟

ولماذا يستهزئ بعض علماء الأخلاق بطائفة الفلاسفة والحكماء؟

أي طائفة هي المحقة من هذه الطوائف المتنوعة المتصارعة؟

إنَّها أسئلة طالما أثير حولها النقاش، واحتدم في الجواب عليها الجدل. ومن الطريف أن كل طائفة تخرج من ميدان الصراع فرحةً منتصرة!

يرى مفسرنا الإمام أن جميع هؤلاء خاسرون منهزمون، ولا يوجد فيهم منتصر، لأنهم جميعاً على الباطل، ولهذا فإنَّ ((أصحاب الطوائف الثلاث صادقون في تكذيب كلِّ منهم الآخر))^١!!

إنَّ علّة هؤلاء جميعاً تكمن في الجهل بأبعاد القرآن الكريم ومراتب العلوم التي يتضمنها المنهج القرآني، فاكتمى كلُّ واحد منهم ببعد واحد، واقتل بوجهه عليه، وأصابه العمى عن رؤية الأبعاد الأخرى، فصار عارفاً به، أمياً جاهلاً في سواه .. فأصبح بحق مصداقاً لقوله تعالى (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)^٢.

يقول الإمام: ((إنَّ أصحاب هذه الطوائف الثلاث، الذين يعتقدون هذه الآراء الثلاثة الباطلة، لمحجوبون عن المقامات الروحانية والنشآت الإنسانية ولم يتدبروا بصورة صحيحة في علوم الأنبياء والأولياء. ولهذا كان العداء بينهم سائداً، والافتراء

١ — نفس المصدر : ٤٢١.

٢ — سورة الروم : ٣٢.

متبادلاً، وكان أحدهم يرمي الآخر بالباطل، مع أنهم جميعاً على الباطل))^١. ذلك لأن هذه العلوم مترابطة .. متكاملة .. وأما ((حقيقة واحدة ذات مظاهر ثلاثة)). ولهذا يعطي نصيحته لهذه الطوائف المتنازعة المتصارعة، متمثلة الحديث الشريف: ((رحم الله امرأً عرف قدره، ولم يتعدَّ طوره)). لأنه قد شخّص السر وراء هذا الاستخفاف المتبادل، بأنّه نتيجة للكبر الذي من أهم عوامله ((ضيق الأفق، وانحطاط القابلية، وضعف العقل)) .. فتوهم كل طائفة كمالاً زائفاً لنفسها، دون غيرها، فإن للكبر أسباباً عديدة ((ترجع كلها إلى توهم الإنسان الكمال في نفسه، مما يبعث على العجب المزوج بحب الذات، فيحجب كمال الآخرين، ويраهم أدنى منه)). وهذا قد يحصل بين علماء العرفان النظري الذين لا يملكون ((شيئاً من المعارف الإلهية، سوى حفنة من المفاهيم التي لا تعدو جميعاً أن تكون حُجُباً تغطي الحقائق، أو مطبّات في الطريق، ومجموعة من المصطلحات ذات البريق الخادع))^٢. كما قد يحصل بين الفقهاء .. فينظرون إلى سائر الناس بعين الاحتقار والاستهزاء .. ويرى أحدهم نفسه مصداقاً للآية (لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون)^٣.

وهكذا تجد بين الحكماء من ((ينظر إلى سائر الناس بعين التحقير، ولا يعتبر علوم الآخرين علوماً))^٤.

ولهذا يحذر الإمام من رفض بعض الاتجاهات التفسيرية بسبب عدم المطابقة للذوق، فإن لكل علم أصلاً، ولكل طريق سالكاً: ((رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعدَّ طوره))^٥.

١ — الأربعون : ٤٢٠ — ٤٢١.

٢ — الأربعون : ١١٥.

٣ — سورة الأنبياء : ٢٣.

٤ — الأربعون : ١٠٧.

٥ — نفس المصدر: ٥١٥.

قصة العنب والأصدقاء الثلاثة

وفي مقدمة درسه الخامس — من الدروس التفسيرية التحزيبية التي بدأها بعيد انتصار الثورة الإسلامية — نبّه الإمام إلى ((نقطة مهمة وضرورية))، وهي علة وقوع الاختلاف — أحياناً — بين أهل الرأي والعلم، فقد عزا ذلك إلى ((أنهم لا يعرفون لغة بعضهم . لأن لكل طائفة منهم لغة خاصة بها)) وذكر قصة ظريفة لتوضيح ذلك، وهي ((قصة العنب بين أولئك الأصدقاء الثلاثة الذين كان أحدهم عربياً والآخر فارسياً والثالث تركياً. فقد كانوا يتحاورون حول ما يعدّونه من طعام لوجبة الغداء، فقال الفارسي ليكن (أنكور) وقال العربي: كلا ليكن طعامنا (عنباً!)، فأجاب التركي: لا نريد هذا ولا ذاك .. بل لنأكل (أوزوم!!))^١ يعلق الإمام: ((لقد وقع الاختلاف بين هؤلاء لكونهم لا يعرف أحدهم لغة الآخر، وحينما ذهب أحدهم وأتى بالعنب عرف الجميع أن مقصدهم واحد))^٢.

الأبعاد الثلاثة في التفسير

ومن خلال التراث التفسيري الضخم الذي تركه الإمام، ونظراته الرائعة للقرآن، وتحديدده لمقاصده وأهدافه، فإننا يمكن أن نستخلص ثلاثة أبعاد واتجاهات بارزة في التفسير:

البعد الأول: العرفاني العقائدي.

البعد الثاني: السياسي الثوري.

البعد الثالث: الأخلاقي التربوي.

١ — معنى (أنكور) و (أوزوم) العنب، بالفارسية والتركية.

٢ — تفسير آية البسمللة : الدرس الخامس : ١٠٣ — ١٠٤.

البعد الأول : العرفاني العقائدي

يرى مفسرنا أن الإعجاز الأكبر للقرآن الكريم ، يكمن في ((العرفان))، حيث إنَّ ((القرآن الشريف قد جمع من لطائف التوحيد وحقائقه وسرائره ودقائقه ما تتجبر فيه عقول أهل المعرفة. وهذا هو الإعجاز العظيم لهذه الصحيفة النورانية السماوية))، وليس وجوه الإعجاز الأخرى من ((حسن التركيب، ولطف البيان، وغاية الفصاحة، ونهاية البلاغة، وكيفية الدعوة، والإخبار عن المغيبات، وإحكام الأحكام، وإتقان التنظيم، والعائلة وأمثالها))، وإن كان ((كل واحد منها باستقلاله إعجازاً فوق الطاقة، وخرقاً للعادة))^١. وذلك لأنه يرى أنَّ المقصد الأول والهدف الأساس الذي نزل من أجله القرآن هو ((إنقاذ المسجونين في سجن الدنيا المظلم، وخلاص المغلولين بأغلال الآمال والأمان، وإيصالهم من حضيض النفس والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة الإنسانية، ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملائكيتين، بل الوصول إلى مقام القرب، وحصول مرتبة لقاء الله التي هي أعظم مقاصد أهل الله ومطالبهم))^٢.

ولهذا فإنَّ كتاب التفسير لابدَّ من أن يكون كتاباً عرفانياً بالدرجة الأولى، يجسّد المقصد الأول والأساس للقرآن الشريف. والمفسّر الذي يغفل عن هذا المقصد والمقاصد الأخرى الأساسية لا يمكن أن نعدّه مفسراً .. من هذا المنطلق صرّح الإمام — كما ذكرنا سابقاً بأنّه ((لم يكتب إلى الآن التفسير لكتاب الله)) ذلك ((لأنَّ معنى التفسير — على نحو كُلِّي — هو أن يكون شارحاً لمقاصد الكتاب المفسّر، وتكون مهمة الناظر إلى بيان منظور ومراد صاحب الكتاب. فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسانية، يلزم للمفسّر أن

١ — الآداب المعنوية : ٤١٨ .

٢ — نفس المصدر : ٣٢٣ .

يَعْلَمُ الْمُتَعَلِّمُ، فِي كُلِّ قِصَّةٍ مِنْ قِصَصِهِ بَلْ فِي كُلِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ، جِهَةَ الْإِهْتِدَاءِ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ، وَحَيْثِيَّةَ الْهُدَايَةِ إِلَى طَرِيقِ السَّعَادَةِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ))^١.

وَفِي مَعْرِضِ تَفْسِيرِهِ لِسُورَةِ التَّوْحِيدِ (الْإِخْلَاصِ) يَقُولُ الْإِمَامُ: ((وَلَعَمْرُ الْخَبِيبِ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ الشَّرِيفَةَ مِنَ الْأَمَانَاتِ الَّتِي عَجَزَتْ عَنْ حَمْلِهَا سَمَاوَاتُ الْأَرْوَاحِ، وَأَرْضِي الْأَشْبَاحِ، وَجِبَالُ الْإِنْيَاتِ، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وَلَا يَلِيْقُ بِحَمْلِهَا إِلَّا الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ، الَّذِي تَجَاوَزَ حُدُودَ الْإِمْكَانِيَّةِ وَصَارَ مَجْذُوبًا وَبِلَا حَوَاسٍ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هُنَا بَشَارَةً تَقْرَأُ بِهَا عَيُونَ أَهْلِ آخِرِ الزَّمَانِ، وَتُعْطِي الْأَطْمِنْنَانَ لِقُلُوبِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، وَهِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي الْكَافِي الشَّرِيفِ، قَالَ: ((سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (ع) عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ — عَزَّ وَجَلَّ — عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ؟))^٢.

وَلِهَذَا فَإِنَّهُ بِخُصُوصِ قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يَقُولُ: ((أَقْسَمُ بِحَيَاةِ الْخَبِيبِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ كِتَابِ اللَّهِ الْكَرِيمِ غَيْرَ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ، لَكَفَتْ ذَوِي الْعُقُولِ))^٣.

إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسَاسَ فِي ثَوْرَةِ الْإِمَامِ الْخَمِينِيِّ وَقِيَامِهِ وَنَهْضَتِهِ هُوَ ((الْعُرْفَانُ)) الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى دَرَجَةِ الْفَنَاءِ فِي اللَّهِ .. بَعْدَ أَنْ قَطَعَ مَنَازِلَ السُّلُوكِ، فَانْكَشَفَتْ لَهُ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ وَكَمَالَاتُهَا، لِيَنْقُذَ الْأُمَّةَ، وَيَأْخُذَ بِأَيْدِيهَا فِي السُّلُوكِ إِلَى اللَّهِ، وَالسَّفَرِ الْعُرْفَانِيِّ، مُتَخَلِّصَةً مِنْ كُلِّ عَقَبَاتٍ وَأَشْوَاكِ الطَّرِيقِ ((الشَّيَاطِينِ)). فَالشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ ((هُوَ شَوْكَةُ طَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ، وَمَنَاعِيقُ السَّيْرِ وَالسُّلُوكِ إِلَى اللَّهِ)). (لَأَقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ

١ — نَفْسُ الْمَصْدَرِ : ٣٢٣.

٢ — نَفْسُ الْمَصْدَرِ : ٤٦٥.

٣ — الْأَرْبَعُونَ : ٢٢٧.

المستقيم)^١، ((وإنَّ عبقرية إبليس)) تكمن في صدِّ الإنسان والإنسانية ومنعها بأية وسيلة ممكنة من العروج إلى الكمالات، وطبي المنازل، والوصول إلى المدارج.

والشيطان قد يكون جنياً أو إنسياً (شياطين الإنس والجن)^٢ (من الجنة والناس)^٣، والإنسي قد يكون فرداً طاغوتاً أو دولة طاغوتية .. ولهذا فإنَّ تسمية أمريكا بـ (الشيطان الأكبر) لم يكن تعبيراً مجازياً .. بل هو تعبير حقيقي قرآني^٤.

وإنَّ قولنا (اهدنا الصراط المستقيم) في سورة الحمد، التي نردها كلَّ يوم مرات عديدة، يمثِّل الرفض المطلق لكلِّ الطواغيت الذين يصدُّون عن الصراط المستقيم^٥.

من هذا المنطلق وحده يمكننا أن ندخل البيوت من أبوابها لفهم شخصية مفسِّرنا الإمام، وما تتمتع به من قوَّة وبأس وحزم وشجاعة وصرامة واستقامة، كما يمكننا الدخول السليم إلى معرفة أبعاده المتعددة والمتنوعة بتنوُّع أبعاد تفسير القرآن الكريم.

إنَّه أولاً وقبل كلِّ شيء ((رجل عرفان)) قبل أن يكون رجل سياسة محنَّك، وفهاة مجتهد، ودولة وثورة، أو حتى قبل أن يكون رجل فلسفة وحكمة. ولهذا فكثيراً ما كان يوصي بقوله: اكتب على قلبك بعداد العقل — مهما قاسيت في ذلك وعانيت — أن ((لا مؤثر في الوجود إلا الله))^٦. ومن دون ذلك لا قيمة للبرهان الفلسفي مهما كان متيناً وللعلم البرهاني مهما كان مبنياً بل ((لعلَّ أصحاب البرهان العقلي والاستدلال الفلسفي هم أكثر من غيرهم عرضة لشباك إبليس والنفس الخبيثة (فخشبية هي قدم أصحاب الاستدلال))، ولن تصبح قدم البرهان العقلية ((روحانية إيمانية)) ما لم تتقل ((من أفق العقل إلى مقام القلب))^٧.

١ — سورة الأعراف : ١٦ .

٢ — سورة الأنعام : ١١٢ .

٣ — سورة الناس : ٦ .

٤ — راجع : الآداب المعنوية : ٣٧٣ .

٥ — مختارات : ٢ : ١٢٨ .

٦ — راجع : الأبرعون : ٧٥ ، ٢٥٠ ، الآداب المعنوية : ٢٧٧ ، وصية الإمام إلى أحمد .

٧ — وصية الإمام لابنه أحمد .

العرفان بين العزلة والثورة: الصحو بعد المحو

من المعروف أنّ العرفان يؤدي إلى العزلة عن المجتمع، والابتعاد عن الأحداث السياسية والاجتماعية .. فضلاً عن صناعتها وريادتها .. وهذا الأمر صحيح في الجملة لا بالجملة .. ذلك لأن في السلوك إلى الله درجات ومنازل ومقامات، إذا ما اجتازها السالك فقد تؤدي به بعيداً عن المجتمع والناس والأحداث .. وقد شخّص مفسّرنا الإمام هذه الحالة بتقسيمه أصحاب السلوك المعنوي والسفر العرفاني وانطلاقاً من قوله تعالى (من يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ..)^١ إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: الأولياء القانون المجذوبون، أولئك الذين أدركهم ((الموت)) بعد إتمام السفر إلى الله، فيبقون في حالة ((الفناء التام)) و ((المحو الكلي)) و ((الحق المطلق)) .. لا يعرفهم أحد ولا يرتبطون بأحد.

الطائفة الثانية: الراجعون إلى أنفسهم بعد تامة السير إلى الله، وفي الله، الذين حصلت لهم ((حالة الصحو بعد المحو)) فعادوا إلى المجتمع، من أجل تكميل العباد وتعمير البلاد، وتخليصهم من الطاغوت النفسي الداخلي والسياسي والاجتماعي الخارجي.^٢

لقد شملت الطائفة الثانية العناية الإلهية فأرجعتهم إلى أنفسهم، وعاد إليهم وعيهم، فعادوا إلى عالمهم بآنس وطمأنينة، وانكشفت لهم سبحات الجمال والجلال، وتجلّت في مرآة الذات والصفات، فتحول وجودهم إلى وجود حقّ، وأصبحوا هم الإرادة النافذة للحق ومشيتته الكاملة وعلمه الفعلي ((فالحق يسمع به ويصر به ..)).^٣ ويطلق أهل العرفان على إنسان الطائفة الأولى (العارف الكامل)، وعلى إنسان الطائفة الثانية (العارف المكمل)، ذلك لأن الثاني لم يكتف بالوصول إلى

١ — سورة النساء : ٨٠ .

٢ — راجع : الآداب المعنوية : ٤٩١ — ٤٩٢ .

٣ — راجع : الأربعون : ٦٢٦ .

الكمال، بل سعى جاهداً بمدّ يد العون إلى الآخرين ليبلغ بهم الكمال، بعد أن يشنّ حرباً لا هوادة فيها ضدّ كلّ الذين يقفون حجر عثرة في الطريق ((الطواغيت)).

إن العارف المكمّل هو الذي يعيش الساحة الاجتماعية بآمالها وآلامها، بتطلعاتها ومستجداتها، ويشعر بالمسؤولية التغيّرية الساسية تجاه العالم أكثر من غيره .. وكلّما بلغ في مقامات العرفان أكثر شعر بالمعاناة والمسؤولية بصورة أكبر، ورفض أن يبيع بين جدران أربعة، بعيداً عن الأحداث المحليّة والأقليمية والدوليّة.

ولهذا يرى مفسّرنا أنّه من المحتمل أن تكون مقولة الرسول (ص): ((ما أودّي نيّ مثل ما أوديت)) تشير إلى هذا المعنى!!

نماذج تفسيرية

لمفسّرنا الإمام الكثير من الآيات المباركة التي فسّرها تفسيراً عرفانياً، ولا يسع المقام لاستعراضها .. وإنما نكتفي بلمحة سريعة عن بعضها:

إياك نعبد وإياك نستعين : لطائف عرفانية

في تفسيره لقوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) يشير مفسّرنا إلى ستّ لطائف عرفانية، يتعلق بعضها بالسياق كالسرّ في تقديم العبادة على الاستعانة، وتقديم (إياك) على (نعبد) و (نستعين)، وبعضها الآخر يتعلق بالمفردات كالسرّ في مجيء العبادة والاستعانة بصيغة الجمع دون المفرد، حيث يطرح وجهين عرفانيين في ذلك، الأول: أنّ المؤمن وحده جماعة، والثاني: أنّ المؤمن يرى كلّ شيء يعبد ويستعين برّب العالمين (وإن من شيء إلّا يسبح بحمده)^٢. أما السرّ في ((الالتفات)) من الغيبة إلى الخطاب، فإنّه يتعلق بطبيعة السير الارتقائي والسفر العرفاني، كما يقول الإمام، ذلك أن السالك حيث يصل إلى ((مقام الخلوة)) بحصول ((حالة المحو)) التي تؤدي إلى ((الحضور في

١ - راجع : الأربعون : ٢٨٣.

٢ - سورة : الإسراء : ٤٤.

الحضرة)) ويزول غبار الكثرة، وتنكسر أصنام كعبة القلب، فيرى ((الكثرات منظوية تحت سطوع نور المالكية والقاهرة)) فيعرض ((طلبه لله على محضر القدس ومحفل الأنس)) حيث لا يوجد بين العبد والحق حجاب^١.

دائرة الوجود : الفقر الذاتي والتعلق المحض

يرى مفسرنا أن الآية: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد)، فيها إشارة إلى ((أن جميع دائرة الوجود، من أعلى مراتب الغيب إلى أدنى مراتب الشهود، هي عين التعلق ومحض التدلي والفقر إلى القيوم المطلق)).

((فإذا كان هناك موجود من الموجودات، في حالٍ من الحالات، وأن من الآفات، وحيثية من الحيثيات، غير متعلقٍ بعزّ القدس الربوبي، يخرج عن بقعة الإمكان الذاتي والفقر، ويدخل — حينئذٍ — في حريم الوجوب الذاتي والغنى)).

لذا يوجب مفسرنا ((على العارف بالله والسالك إلى الله أن يكتب هذا المطلب الحق البرهاني، وهذه اللطيفة الإلهية العرفانية، في لوح القلب بواسطة الرياضات القلبية، ويخرجها من حدّ العقل والبرهان إلى حدّ العرفان، حتى تتجلي في قلبه حقيقة ونور الإيمان))، والذي يعيش هذه الحقيقة يرى جميع الناس مثله فقراء ضعفاء لا حول لهم ولا طول .. وأنهم جميعاً في احتياج دائم إلى الغني المطلق .. مهما امتلكوا من مظاهر القوة والعظمة .. وهذا ما يولّد في قلب السالك ((حالة تقهر العوامل الأخرى وتستولي عليها، وتظهر للروح حالة من الشموخ والعظمة تأبى الطاعة إلا أمام الرب سبحانه وأمام من تكون طاعتهم طاعة ذات الحق المقدس))^٢ وهكذا يعيش المؤمنون بالله الشموخ والعظمة أمام المستكبرين والدول الكبرى.

١ — راجع : الآداب المعنوية : ٤٢٢ .

٢ — الأربعون : ٢٩٠ .

الهجرة الصورية والهجرة المعنوية

وفي قوله تعالى (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله)^١. يرى مفسرنا أن هذه الآية المباركة ((يمكن أن تكون متكفلة لجميع مراتب الإخلاص))، وأنها تتضمن نوعين من الهجرة، أحدهما: الهجرة الصورية، وثانيهما: الهجرة المعنوية والسفر القلبي العرفاني، والخروج من بيت النفس وموتل الأنانية^٢. ولهذا السفر العرفاني مقامات ومراتب، ولكل مقام درجة من درجات الإخلاص والخلوص^٣.

هكذا يلتحم العرفان بالثورة، والوصال بالقتال، والمناجاة بالمواجهة، لتخلق العارف الثائر. يقول تلميذ الإمام المفسر المعاصر العارف الجوادى الآملى: ((إنَّ روح العارف لا تنسجم مع الحماسة فحسب، بل إنَّها تطبع الحماسة بطابع المعرفة، وبهذا يستحيل على أهل المعرفة أن يكونوا من المسالمين للظلمة أو الخانعين للطغاة))^٤. إن نشيد العرفان والثوار في لحظات شربهم كأس الشهادة: (فزت وربّ الكعبة) أي : لقد وصلنا إلى مقصودنا^٥.

من هذا المنطلق يمكننا أن نتقل إلى البعد الثاني في تفسير الإمام .. والذي هو في حقيقته نابع من البعد الأوّل، وثمرّة طبيعية من ثماره، ورشحة من رشحاته.

البعد الثاني : السياسي الثوري

يسرى مفسرنا أن القرآن كتاب سياسة وحكومة ودولة، كما أنّه كتاب صراع وحركة وانبعاث نحو ساحة الصراع، وميدان المواجهة، مع القوى الكبرى.

١ — سورة النساء : ١٠٠.

٢ — راجع : الأربعون : ٦٦٦ — ٦٦٧، وكذلك : الآداب المعنوية : ٢٩٥.

٣ — راجع : الآداب المعنوية : ٣٠٠.

٤ — عبد الله جوادى آملی : الحماسة والعرفان : ١٦٩.

٥ — راجع : الحماسة والعرفان.

فهو باختصار كتاب (ثورة ودولة):

((القرآن كتابُ المستضعفين في مواجهة المستكبرين)).

((القرآن كتاب صراعٍ وحربٍ مع الطواغيت والقوى المستكبرة)).

((القرآن كتاب الإنسان الفاعل المتحرك المُغيّر)).

((القرآن كتاب حماسة ، وحرب ضد المتسلطين)).

((القرآن كتاب إقامة حكومة العدل الإلهي))^١.

ولهذا يرى الإمام أنَّ المؤامرة الكبرى على القرآن هي أن يُطمس هذا البعد السياسي الثوري .. الذي هو أحد أبعاده المهمة والأساسية .. ليعيش القرآن بعيداً عن ساحة الحياة والصراع، وتصادر حكومة العدل الإلهي التي هي إحدى غايات وأهداف هذا الكتاب المقدس. بل ((وبلغ الأمر أن دور القرآن صار وسيلة لإقامة الجور والفساد، وتبرير ظلم الظالمين))، وذلك ((على يد المتآمرين الأعداء والجهلة الأصدقاء))^٢.

وعلى ضوء ذلك يدعو بقوة — في وصيته العبادية السياسية — إلى ضرورة ((إنقاذ القرآن من المقابر)) ليأخذ دوره الريادي في قيادة الأمة الإسلامية، بل البشرية جمعاء، نحو العدل والقسط والحرية.

وقد سجل نقطة فخر في وصيته، حيث يقول: ((نفخر بأننا أتباع مذهب يستهدف أن يخلّص حقائق القرآن .. من المقابر، ليقدمه باعتباره أعظم وصفة إنقاذ للبشرية من جميع ما يكبل يدها ورجلها وعقلها من قيود، ومن كل ما يدفعها نحو الفناء والإبادة والعبودية والخنوع للقوى الطاغوتية)). كما سجّل نقطة فخر أخرى لما لاقاه الأئمة عليهم السلام ((عِذْل القرآن)) من معاناة وآلام على طريق حاكمية القرآن. يقول: ((نحن نفخر بأن يكون الأئمة المعصومون — صلوات الله عليهم — قد

١ — راجع : القرآن باب معرفة الله. بالفارسية.

٢ — وصية الإمام.

عانوا السجن والتشريد .. على طريق تطبيق القرآن الكريم، وإقامة حكومة العدل الإلهي باعتبارها واحداً من أبعاده، استشهدوا في النهاية على طريق الإطاحة بالحكومات الجائرة والطاغوتية المعاصرة لزمانهم. ونحن نفخر اليوم بأننا نريد تطبيق أهداف القرآن والسنة، وبأن فئات الشعب المختلفة يبذلون بولع شديد، النفس والمال والأعزة، على هذا الطريق المصري الكبير)).

ولقد حذرنا في وصيته أيضاً من مؤامرات ((القوى الشيطانية الكبرى)) التي تسعى جاهدة لـ ((محو القرآن)) و ((إبعاده من الساحة))، بواسطة عملائها من الأنظمة، والحكام .. الذين راحوا يتآمرون على القرآن باسم القرآن، وإظهار الحرص على نشره، وإنفاق المبالغ الطائلة في طبعه.

وهكذا جعل الطواغيت من القرآن ((وسيلة لإقامة حكومات معادية للقرآن)) و ((صادروا حكومة العدل الإلهي التي هي أحد أهداف هذا الكتاب المقدس))^١.

القرآن والمؤامرات المعاصرة

قد شخص مفسرنا في وصيته نوعين من ((المؤامرات الخطرة التي برزت في القرن الأخير، خاصة خلال العقود الأخيرة، وبالأخص بعد انتصار الثورة)):

المؤامرة الأولى : شبهة الثابت والمتغير

وتتلخص بأن القرآن لا يمكن أن يواكب الحياة فضلاً عن أن يقودها، بعد مرور أكثر من ألف وأربعمئة عام على نزوله، حيث التطورات الهائلة التي حصلت في العالم، فلا بُدَّ من أن يقف الثابت القديم والنصوص القرآنية بوجه المتغيرات والتطورات والمستجدات.

وهذه الشبهة قد سخّرت لها أقلام تلامذة الاستشراق التي راحت تتحدّث عن إشكالية الثابت والمتحوّل .. واعتبارها هي الأساس في جمود وتحجّر العقل العربي

والإسلامي وعرقته عن الإبداع والتطور، ويجب مفسرنا على هذه الشبهة بنقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: التفريق بين المبادئ والوسائل

هل كُلُّ شيء في الحياة يخضع لقانون التطور والتغير، أم أن هناك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تبدل، وإن تغيرت أساليب التطبيق، ومتطلبات التنفيذ؟ لا شك أن هناك مئات المبادئ والموازين والمعايير طابعها الثبات وعدم التحول، لأنها ((ليست بالأمر التي تبلى بمرور الزمن وعلى مرّ التاريخ البشري)) ودعوى تغيير مثل هذه الموازين الثابتة ((عشابة قول القائل: إن القواعد العقلية والرياضية في القرن الراهن يجب أن تبدل لتحلّ محلّها قواعد جديدة!!)).

إن مبدأ الحرية وفق معيار العقل والعدل، ومبدأ الاستقلال، ومبدأ الاكتفاء الذاتي، ومبدأ العدالة الفردية والاجتماعية، ومبدأ مواجهة الظلم وحكومة الجور، ومقارعة الاستعمار والاستغلال والاستعباد، وسياسة المجتمع وإدارته بموازين العقل والعدل والإنصاف، ((ومئات من هذا القليل .. ليست بالأمر التي تبلى بمرور الزمان وعلى مرّ التاريخ)). ويتساءل الإمام باستنكار:

لو أن إجراء العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والنهب والقتل كان ضرورياً في صدر الخليفة، فهل أصبح ذلك بالياً في قرن الذرة؟! ولهذا فإنّ شبهة الثابت والمتغير لا يُثيرها إلا ((جاهل)) أو ((متجاهل))^١.

النقطة الثانية : معنى مظاهر التمدن ومتطلبات العصر

ما هو المقصود من مظاهر التمدن والحضارة؟ وهل يقف القرآن ضدها؟ هل المقصود من ((مظاهر التمدن والتجدد هو الاختراعات والابتكارات والصناعات المتطورة لماله مساس في رقي الحضارة البشرية))؟ أو أنّ المقصود ((هو ذلك الذي

يردده بعض أدعياء الثقافة الداهيين إلى أن الحرية في ارتكاب جميع ألوان الفحشاء والمنكرات بما في ذلك الشذوذ الجنسي وأمثاله؟)).

فإذا كان المراد المعنى الأول ((فإن الإسلام وسائر المذاهب التوحيدية ما عارضت ذلك ولن تعارضه، بل إن العلم والصناعة مما أكّدها الإسلام والقرآن المجيد))، أما إذا كان المراد المعنى الثاني ((فإن جميع الأديان السماوية والعلماء والعقلاء يعارضون ذلك، وإن كان التابعون للشرق والغرب يروجون ذلك عن تقليد أعمى))^١.

المؤامرة الثانية : التعارض بين القرآن والسياسة

وظاهرة الدفاع عن قداسة القرآن ككتاب سماوي، يهتم بالمعنويات وتهذيب النفوس والدعوة إلى ترك الحياة الدنيا، والسياسة والحكومة تتعارض مع تلك الأهداف المعنوية الكبيرة، وبالتالي لا بدّ من فصل الإسلام عن السياسة والحكم حتى لا ندنس قدسية الإسلام والقرآن معاً.

ويرد الإمام على تلك التهمة بنقطتين أساسيتين أيضاً:

الأولى : الإسلام سياسته عبادة، وعبادته سياسة

((إن القرآن الكريم وسنة رسول الله (ص) فيهما من أحكام الحكم والسياسة ما لا تبلغه أحكام سائر المجالات الأخرى، بل إن كثيراً من الأحكام العبادية للإسلام هي عبادية سياسية، أدّت الغفلة عنها إلى كل هذه المصائب))^٢، بل ((إن الإسلام سياسته عبادة وعبادته سياسة)).

الثانية : التفريق بين حكومة الظلم وحكومة العدل

((إن المرفوض هو الحكومات الشيطانية والديكتاتورية والظالمة .. أما حكومة الحقّ المقامة لصالح المستضعفين .. فهي التي سعى إليها أمثال سليمان بن داود عليهما

١ — وصية الإمام.

٢ — وصية الإمام.

السلام) وني الإسلام الأعظم (ص) وأوصيائه الكرام عليهم السلام، وهي من أعظم الواجبات، وإقامتها من أسمى العبادات)).

وإن ((ما يقال بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يهتمون بالمعنويات)) بعيداً عن ((الحكومة وإدارة الأمور الدنيوية، لخطأ مؤسف تؤدي نتائجه إلى فساد الشعوب الإسلامية، وفتح الطريق أمام المستعمرين مصاصي الدماء))^١.

إن القرآن، زاحراً بآيات الحرب والقتال والجهاد ضد القوى الطاغوتية المستكبرة .. كما أنه زاحراً بقبصص المواجهة والرفض والثورة .. وإن شعار (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)^٢ يُعدُّ من مظاهر الرحمة القرآنية للعالمين، ولهذا فإن ((من يقول بأن القرآن لم يتحدث عن القتال والحرب حتى النصر، لا يفهم القرآن))، وهذه قهمة باطلة يُثيرها ((وعاظ السلاطين والمتلبسون بزي علماء الدين))^٣ الذين يريدون للحوزات العلمية والمراكز الإسلامية والمؤسسات الدينية أن تكون كما كانت عليه ((الكنائس في القرون الوسطى))^٤.

نماذج تفسيرية

الحكومة العادلة من مفردات الأمانة

في تفسيره لمعنى (الأمانة) في قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...)° يرى الإمام أن ((الحكومة العادلة من مفردات الأمانة التي يجب تسليمها إلى أهلها)) بل هي المفردة الأهم. ولهذا

١ — وصية الإمام.

٢ — سورة الأنفال : ٣٩.

٣ — خطاب الإمام يوم المولد النبوي : ١٠/٢/١٩٨٤.

٤ — خطاب الإمام يوم ٢٢/٢/١٩٨٩.

٥ — سورة النساء : ٥٨.

فإنه يرى من الخطأ الاقتصار على المصاديق الصغيرة للأمانة، والتي تتعلق بالأمور الشخصية سواء المالية أو الشرعية^١.

السحت الدولي

وفي تفسيره لمعنى (السحت) في قوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون)^٢، يشجب مفسرنا تلك النظرة الضيقة لمعنى السحت، التي ((لا تتجاوز النقص في الميزان والبخس في المكيال))، ويركز على ما يسميه بـ ((السحت على نطاق عالمي))، حيث مظاهر اختلاس أموال الشعب، وسرقة ثروات الأمة من البترول وبيعه بثمن بخس.. ولذلك يدعو إلى النظرة المفتحة على أشكال السحت التي تمارسها الحكومات الطاغوتية الجائرة المتحكمة في رقاب المسلمين وثرواتهم^٣. ويرى أن اللوم والتوبيخ في الآية المباركة ((لا يخص علماء اليهود والنصارى فحسب، بل يشمل علماء الإسلام أيضاً إذا ما سكتوا على ما يرون من أعمال الجور والإثم))^٤.

لا سبيل للمستعمرين

وانطلاقاً من قوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)^٥ يؤكد الإمام أن هذا المقطع من الآية لو تمسك به المسلمون لما استطاعت القوى الاستكبارية التسلط عليهم واستعمارهم.. وذلك لأن ((الله عز وجل لن يجعل سلطة لغير المسلم

١ - راجع : الحكومة الإسلامية : ٨١.

٢ - سورة المائدة : ٦٣.

٣ - راجع : الحكومة الإسلامية : ١٠ - ١١.

٤ - الحكومة الإسلامية : ١٠٧.

٥ - سورة النساء : ١٤١.

على المسلم، ويجب أن لا يحدث ذلك أبداً .. أي سلطة .. أي سبيل .. يجب أن لا يُتاح للمشرّكين وهذه القوى الفاسدة ما يَمَكِّنهم من التسلّط على رقاب المسلمين^١.

الدولة وظيفه نبوية

وانطلاقاً من الآية الكريمة: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)^٢، يؤكد مفسّرنا على الحكومة الإسلامية وأهميتها؛ ذلك لأن الآية المباركة تحدد ((الهدف الحقيقي)) لبعثة الأنبياء، وهو ((إقامة العدل والقسط في الناس، وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية، ولا يتم ذلك إلا بالحكومة الإسلامية، وهذه الحكومة كما تتمثل في شخص النبي أو الرسول تتمثل كذلك في الأئمة عليهم السلام وفي الفقهاء والعلماء المؤمنين العدول من بعدهم))^٣.

البعد الثالث : الأخلاقي التربوي

يُعد البعد الأخلاقي التربوي من أبرز الأبعاد في التفسير الحميني؛ لأنّ الهدف الأساس لهذا الكتاب الإلهي والنور الرباني هو التزكية والتعليم. قال تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسلاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)^٤.

التزكية قبل التعليم

وقف مفسّرنا على السياق في الآية المباركة، حيث ذكرت التزكية قبل التعليم. فما هو السرّ في ذلك؟.

يرى الإمام أنّ السر في هذا التقديم يكمن في أمرين أساسيين:

١ — الحكومة الإسلامية.

٢ — سورة الحديد : ٢٥.

٣ — الحكومة الإسلامية : ٧٢.

٤ — سورة الجمعة : ٢.

الأول: أن التزكية هي التي تيسر وتمهد للإنسان إلى تعلّم القرآن وفهم أسرارهِ.. فإنّ الهدف من تلاوة القرآن هو ((التزكية للاستعداد إلى إدراك الكتاب والحكمة)) لأنه ((لولا التزكية لم يتيسر تعلّم الكتاب والحكمة)).. ذلك لأنّ القرآن هو ((النور المتجلّي من عالم الغيب، النازل منه إلى عالم الشهود.. فما دام الإنسان في حجابهِ فإنّه لا يستطيع أن يدرك هذا القرآن الذي هو نور))^١. ((فكما أنّ غير المطهر الظاهري ممنوعٌ تشريعاً عن ظاهر هذا الكتاب ومسمّى.. كذلك ممنوعٌ عن معارفهِ ومواعظهِ وباطنه وسرّه مَنْ كان قلبه متلوّثاً بأرجاس العلاقات الدنيويّة)): (إنّه لقرآن كريم • في كتاب مكنون • لا يمسه إلا المطهرون)^٢.

الثاني: أنّ التعليم من دون تزكية خطرٌ كبير، بل من أعظم الأخطار.. ((فلو لم تكن النفس مزكاةً فإنّ كلّ ما يحصلُ فيها سيكون حجاباً)). ولهذا يحذّر مفسّرنا بقوله ((ما لم تزكّوا أنفسكم فإنّ العلم خطرٌ عليكم، بل أخطر من كلّ شيء))^٣. ويضرب لذلك مثلاً بالمطر: ((هذا المطر الذي يترل رحمة من الله إذا أصاب الورود صعدَ منها شذى العطر، وإذا أصاب القاذورات صعدت منها الرائحة النتنة. وكذلك العلم فإذا ورد قلباً مربّي بتربية صالحة فإنّ عطره سيملاً العالم، وإذا ورد قلباً مربّي بتربية فاسدة فإنّ فساده سيملاً العالم (إذا فسَدَ العالمُ فسَدَ العالمُ))^٤. إنّ ((النفوس غير المزكّاة التي لم تتخلص من شيطان الباطن بعد، إذا وردت مجال علم التوحيد أو المعارف الإلهية أو مجال الفلسفة أو الفقه والاجتهاد أو أيّ مجال آخر، فإنّها تشكّلُ خطراً عظيماً على البشريّة)). ولهذا فإنّ العالم الديني غير المزكّي خطره ((أعظم من خطر المغول)) على حدّ تعبير الإمام.

١ — خطاب الإمام يوم المولد النبوي ٢٧/ رجب / ١٤٠١ هـ.

٢ — سورة الواقعة : ٧٧ — ٧٩.

٣ — خطابه يوم المولد النبوي ١٤٠١ هـ.

٤ — خطاب الإمام يوم ٢٣/ ربيع / ١٤٠١ هـ.

من هذا المنطلق يرى مفسرنا أن التزكية للعلماء ورجال الدولة والرؤساء والزعماء تكون أكبر ضرورة منها لغيرهم: ((مهما طغى الفرد العادي وتجبر فإنه يضرُّ بأفرادٍ معدودين، وربما أضرَّ بعائلته فحسب، ولكن (صدام)^١ طغى، واستوجب طغيانه دمار قطرٍ بل قطرين، بل يمكن أن يدمر المنطقة كلّها))^٢!!

صناعة الإنسان والمجتمع بين القلم والبندقية

إبان الحرب الظالمية التي شنتها طاغية العراق على إيران، زار الإمام مسؤولو مكافحة الأمية، وقد كانوا يرفعون استحياءً لافتةً كُتِبَ فيها ((نود أن نبذل أقلامنا إلى بنادق)). وعندما رأى هذه اللافتة انطلق بحديث قرآني رائع حول قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق)، قائلاً:

((هذه اللوحة التي أحضرها السادة معهم مكتوب فيها ((نود أن نبذل أقلامنا إلى رشاشات (بنادق))، ولكننا نأمل أن يصل البشر إلى تلك المرحلة من الوعي ليتمكن من خلالها تبديل الرشاشات إلى أقلام، حيث إن الأقلام والكلمات خدمت البشرية أكثر من الرشاشات. إن الرشاشات كانت غالباً في خدمة الدولة الكبرى ولأجل القضاء على البشرية. والإسلام وإن أمرَ بالجهاد والدفاع، وهو بحاجة إلى أفراد محاربين لكنّ الأساس هو الدفاع عن الحق، وإحلال الحقّ والعلم محلّ الرشاش. فالقلم والعلم والبيان هي التي تصنع الإنسان، لا الرشاشات وسائر قوى الدمار)). وأوضح الإمام دور العلم والقلم في وصول البشرية إلى كمالها الإنساني المنشود:

١ — طاغية العراق صدام الذي شُنَّ حربه الظالمة ضدَّ الثورة الإسلامية في إيران، نيابة عن أسباده، والثورة لم تبلغ ربيعها الثاني، وهو يصرّح ((إن المطلوب منا هو أن نكون ضدَّ تسييس الدين من قبل الدولة وفي المجتمع، وضدَّ إقحام الثورة في المسألة الدينية، وأن نعود إلى أصل عقيدتنا! وأن نعتز بالدين بلا سياسات للدين...)) من كتاب ((حول كتابة التاريخ)) لصدام.

٢ — خطاب الإمام يوم ٢٣/ ربيع ١/ ١٤٠١ هـ. وهذه نبوءة قد تحققت على الأرض، تنم عن معرفة الإمام وإدراكه لشخصية الطاغية.

((عندما تنتصر الأقلام على الرشاشات، وتنتشر العلوم بين البشر إلى حدّ يضعون الرشاشات جانباً، ويفسحون الميدان للقلم .. عندئذ يتمكن الناس من الوصول إلى الأهداف الإنسانية الإسلامية وإلى الكمال العلمي والثقافي)). وهنا نبّه مفسّرنا إلى أن ((أول آية نزلت على الرسول الكريم قد أوصت بالقراءة بقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق)^١، وأشار إلى ضرورة ((القراءة الموجهة)) التي تكون باسم الربّ، بدلاً من ((القراءة المطلقة)).

امتحان المناصب هو الأصعب

يسرّب مفسّرنا بين قوله تعالى (ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)^٢ وبين قوله تعالى (.. ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة...)^٣، فإنّ الآية الأولى تحدّد مصاديق الابتلاء بالشرّ الذي أشارت إليه الآية الثانية .. بيد أنّه يرى أنّ الابتلاء بالخير أشدّ فتنة من الابتلاء بالشرّ، حيث إنّ ((الامتحان بتوفّر الأمن والمال والثروة والجاه وأمثال ذلك، لأعظم من الامتحان بنقص الأموال والأنفس والأولاد)). ويعتبر أن أكبر مصاديق للابتلاء بالخير هو ابتلاء السلطة والقيادة والمسؤولية السياسية والاجتماعية، فإنّ ((ذلك الامتحان (نقص الأموال والأنفس...)) أيسر ممّا يمتحن الله به قادة البلاد))!

فكم من الرؤساء كانوا قبل الوصول إلى منصب الرئاسة يدعون التحرر وحبّ الإنسانية والمحافظة على سعادة البشر، ولكنهم ما إن يصلوا إلى المنصب، حيث يمتحنهم الله به، تجدهم لا يفلحون في الامتحان، بل تراهم يمعنون في هتك تلك الحقوق وإهانة الإنسانية.

١ — خطاب الإمام يوم ٢٧/ربيع/١٤٠٠هـ.

٢ — سورة البقرة : ١٥٥.

٣ — سورة الأنبياء : ٣٥.

((إن امتحان الناس في الوصول إلى منصب الرئاسة أو إلى أي منصب كان، أصعب من الامتحان في النفس والأولاد، ومن الصعب جداً أن ينجو فيه الإنسان))^١.
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام • وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد • وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبس المهاد)^٢.

١ — الآداب المعنوية : ٤٠٣ .

٢ — سورة البقرة : ٢٠٤ — ٢٠٦ .

الفصل الرابع

الإمام والمنهج التفسيري

قلنا سابقاً إن طبيعة المنهج، بأدواته وأصوله ومبادئه وقواعده، هي التي تعطي للممارسة التفسيرية صبغتها وأبعادها ومعالمها، كما تحدد مدى استقامتها أو انحرافها، صوابها أو خطئها، فقد جاء في الرواية:

((من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ))

كيف تجتمع الإصابة مع الخطأ؟! وكيف يمكن لنا أن نتصور ذلك؟!.

إن الخطأ رغم الإصابة، لا يمكن أن يفسر إلا على أساس الخطأ في المنهج والطريقة، والإصابة في النتيجة، فقد تكون الطريقة خاطئة، بيد أن النتيجة تكون — اتفاقاً — صحيحة وصائبة.

ولهذا يرى مفسرنا الإمام أن المفسر الذي لا يمتلك المنهج المتكامل، ولم يستوعب أصول التفسير وقواعده ومبادئه، لا ينبغي له أن يقتحم ميدان التفسير الخطير، لأنه لا يأمن أن يكون مصداقاً للحديث الشريف: ((من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار))، فإنه — والحالة هذه — حتى وإن أصاب لا يؤجر ولا يثاب: ((من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء))!!

وفي المقابل، ذلك المفسر الذي توفر لديه المنهج، يكون معذوراً بل مأجوراً حتى في مواقع الخطأ وعدم الإصابة في تشخيص المعنى والدلالة .. وبذلك تنطبق عليه مقولة: إن أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران.

من هذا المنطلق كان مفسرنا الإمام حذراً وهو يمارس عملية التفسير رغم امتلاكه لمنهج متميز وفريد في تفسير القرآن المجيد .. ذلك المنهج الجامع المتكامل الذي يتضمن كل الوسائل والأدوات والأصول التي يحتاجها المفسر من أجل الوصول إلى دلالات ومعاني وأسرار وأعماق الآيات القرآنية بقدر الطاقة البشرية والوسع الإنساني.

ويمكننا أن نحدد ثلاث مفردات أساسية في منهج الإمام التفسيري:

المنهج الأول: العقلي التدبري.

المنهج الثاني: الشهودي العرفاني.

المنهج الثالث: التقلي الروائي.

المنهج الأول : العقلي التدبري

إن المفردة الأولى والأساس في المنهج الحميني في التفسير هي التدبر العقلي في آيات الله، ذلك لأن القرآن الكريم ((مائدة أرسلها الله تعالى لينتفع بها جميع البشر، كلٌّ بمقدار قدرته .. من العالم والعامي والفيلسوف والعارف والفقير)) فإن ((على الجميع أن يجتهدوا بأفكارهم ويستعملوا مواهبهم لدرك هذا الكتاب لنستفيد منه بأقصى ما يمكن)).

إن القرآن ((مائدة مبسوبة للجميع)) لأن ((الهدف من إنزال هذا الكتاب المقدس، والهدف من البعثة النبوية، هو وضع هذا الكتاب في موضع بحيث ينتفع منه الجميع ليستفيد منه كل فرد بقدر ما أوتي من وسع فطري))^١:

(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ..)^٢.

ويرى مفسرنا أن هناك حجبا مانعة من التدبر في آيات القرآن الكريم، جعلت الكثير من الناس، بل حتى بعض العلماء، يقفون أمام القرآن وقد عطلوا عقولهم، وسكروا آذانهم، لأنهم يعتقدون بأنه لا يحق لأحد الاستفادة من القرآن إلا المعصوم، حيث أنهم يتشبثون ببعض الروايات التي فهموها خطأ كرواية ((من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ))!!

معنى التفسير بالرأي المذموم

ويرد مفسرنا على هؤلاء المتحجرين الخائفين بأربع نقاط أساسية:

١ — خطاب الإمام يوم ١٧/ رجب / ١٤٠٠ هـ.

٢ — سورة الجمعة : ٢.

١- أن تدبّر القرآن وأخذ الدروس والعبر والاستفادات من آياته المباركة ليس له علاقة بالتفسير، فضلاً عن أن يكون من التفسير بالرأي المذموم حيث يقول: ((وقد اشتبه على الناس التفكير والتدبّر في الآيات الشريفة بالرأي الممنوع، وبواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة جعلوا القرآن عارياً من جميع فنون الاستفادة، واتخذوه مهجوراً بالكلية، والحال أن الاستفادة الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير، فكيف بالتفسير بالرأي؟!))^١.

ولتوضيح الفكرة يقول مفسرنا: ((إذا استفاد أحد - مثلاً - من كيفية مذاكرات موسى مع الخضر وكيفية معاشرتهم، وشدّ موسى رحاله إليه، مع ما له من عظمة مقام النبوة لأخذ العلم الذي ليس موجوداً عنده، وكيفية عرض حاجته إلى الخضر .. (هل أتبعك على أن تعلمني ممّا علّمت رُشداً)^٢ وكيفية جواب الخضر .. والاعتذارات التي وقعت من موسى، إذا استفاد أحد عظمة مقام العلم وآداب سلوك المتعلّم مع المعلّم، ولعلّها تبلغ من الآيات المذكورة إلى عشرين أدباً ... فأبي ربط لهذه الاستفادة بالتفسير فضلاً عن أن يكون تفسيراً بالرأي))^٣؟

٢- إن التفسير بالرأي لا علاقة له بآيات المعارف والعلوم العقلية التي توافق الموازين البرهانية، وبآيات الأخلاقية التي فيها للعقل دخل ((لأن التفاسير التي من هذا القبيل مطابقة للبرهان المتين العقلي أو الاعتبار الواضحة)).

٣- ((من المحتمل بل من المظنون أن التفسير بالرأي راجع إلى آيات الأحكام التي تقصر عنها أيدي الآراء والعقول، ولا بد من أن تؤخذ بصرف التعبد والانقياد، ورواية ((إن دين الله لا يصاب بالعقول)) تشهد بأن المقصود من دين الله الأحكام التعبدية للدين))^٤.

١ - الآداب المنعوية : ٣٤٣.

٢ - سورة الكهف : ٦٦.

٣ - الآداب المنعوية : ٣٤٣.

٤ - الآداب المنعوية : ٣٤٤.

٤- قد يكون المقصود من ((التفسير بالرأي)) المذموم، هو تحميل ما لدى الإنسان من أفكار مسبقة وآراء وأهواء على القرآن، كأن يعمد إلى تلبيس آرائه على القرآن، فيطبّق المادي أفكاره على بعض الآيات القرآنية، والعرفاني على البعض الآخر لتأويلها إلى ما يعتقدوه ويؤمن به^١.

من هذا المنطلق يشجب مفسّرنا الجمود والتحرّج في التعامل مع القرآن .. الذي جعل بعضهم يذهب إلى عدم حجّة الظواهر القرآنية، واكتفى بالروايات، وعطل عقله عن فهم الآيات فهماً صحيحاً وتعقلاً سليماً.

وقد كلّف الفهم الخاطي للروايات علماء التفسير جهوداً كبيرة من أجل أن تتضح دلالاتها الحقيقية .. فقد وقف عليها مفسّرنا كثيراً، كما وقف عليها من المفسّرين المعاصرين العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان، وخصص بحثاً في ذلك .. وانتهى بنتيجة رائعة مفادها أن ((التفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف)).

((وبعبارة أخرى إنما هي (ع) عن تفهّم كلامه على نحو ما يتفهّم به كلام غيره، وإن كان هذا النحو من التفهّم ربما صادف الواقع. والدليل على ذلك قوله (ص) في الرواية الأخرى ((من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)) فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلا لكون الخطأ في الطريق. وكذا قوله (ع) في حديث العياشي: إن أصاب لم يؤجر))^٢.

إن الحديث (من فسّر القرآن برأيه ..) ((ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حتى يكون بالملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته — صلى الله عليه وعليهم — على ما يراه أهل الحديث، على أنه ينافي الروايات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربياً مبيناً، والآمرة

١ — تفسير آية البسمة. ..

٢ — الطباطبائي. الميزان : ٣ : ٧٦ — ٧٧.

بالتدبر فيه، وكذا ينافي الروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه)).

ليس هذا وحده نستفيده من إضافة الرأي إلى الضمير (برأيه) فحسب، بل إن الإضافة في قوله: (برأيه) تفيد ((معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال، بأن يستقل المفسر في تفسير كلامه بكلام الناس))^١.

الألفاظ وضعت لروح المعاني

وهذه الملاحظة ذاتها حذر منها مفسرنا الإمام، حيث يرى ((أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة والحقائق المطلقة))، وأن الواضع وإن لم يلاحظ حين الوضع تلك المعاني المطلقة، بيد أن ((ما وضعت له الألفاظ هو هذه المعاني المجردة المطلقة بالضبط)). ويضرب مثلاً يوضح تلك الفكرة التي يعدها ((مفتاح مفاتيح المعرفة، واصل أصول فهم الأسرار القرآنية))^٢. حيث يقول:

((عندما أراد الواضع أن يضع لفظ (النور)، فإنه أراد الإشارة إلى جهة ((النورية)) لا إلى جهة اختلاط النور بالظلمة، رغم أن الذي يراه من الأنوار هو هذه الأنوار الحسية الجزئية))^٣.

كذلك الحال في لفظ النار فإنّ الواضع ((لم ير سوى هذه النار الدنيوية، وهي التي سببت التفاته إلى هذه الحقيقة، فهو ليس مطلعاً على نار الآخرة)) .. ولهذا ((نحن لا نقول بأن الواضع هو شخصياً الذي جرد المعاني فيكون الأمر مستغرباً مستبعداً وإنما نقول: إن الألفاظ إنما وقعت في نفس جهة المعاني، دون أن تتقيد بقيد))^٤.

١ - نفس المصدر : ٧٦.

٢ - الإمام الخميني. مصباح الهداية : ٣٩.

٣ - آداب الصلاة : ٣٧٩.

٤ - نفس المصدر : ٣٨٠.

ولهذا فإنه ((كلما كان المعنى خالياً من الغرائب والشوائب، فهو إلى الحقيقة أقرب، ومن شائبة المجاز أبعد)).

من هذا المنطلق ((يمكن أن يقال: إن النور لو كان موضوعاً للظاهر بذاته والمظهر لغيره، بإطلاقه على غير الحق — تعالى — حقيقة عند العقول الجزئية، وأما عند العقول المؤيدة وأصحاب المعرفة فمجاز، وإطلاقه على الحق — تعالى — حقيقة فقط)). وهكذا ((جميع الألفاظ التي وضعت للمعاني الكمالية))^١. من هنا نفهم معنى ((أن الألفاظ وضعت لروح المعاني)).

وهذه الحقيقة الكبيرة التي يعدّها مفسّرنا ((أصل أصول فهم الأسرار القرآنية)) تعطي لنا مبادئ قيمة وأساسية في التدبر القرآني للآيات المباركة:

المبدأ الأول: ضرورة إبقاء الألفاظ على معانيها الظاهرية، وعدم اللجوء إلى المجاز في كثير من الحالات، وإن تحصيل الباطن يكون من خلال الظاهر. وعلى ضوء ذلك نتخلّص من المجاز في مجالين أساسيين:

الأول: أسماء الله وصفاته.

والثاني: تسبيح ونطق الموجودات.

ففي الآية الكريمة (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر...) ^٢، يرى أنّها من الآيات التي ((لا تقبل التأويل)) وأن ((تأويل التسبيح التكويني أو الفطري يكون من التأويل البعيد الموهون))^٣.

١ — الآداب المعنوية : ٤٠٣ — ٤٠٤.

٢ — سورة الحج : ١٨.

٣ — الأربعون : ٧٠١.

المسبداً الثاني: ضرورة تخليص حقيقة المعاني من الأمور الزائدة، حتى لا ينصرف المعنى إلى ما يستأنس به الذهن من الصورة الحسية المألوفة، للوصول إلى روح المعنى الحقيقي.

ولا يسعنا المجال لأن ندخل في تفاصيل التدبر في منهج الإمام التفسيري حيث إن لمفسرنا منهجاً رائداً في تدبر المفردة القرآنية أولاً، وفي تدبر السياق ثانياً، وفي تدبر الآية مع الآيات الأخرى المختلفة معها في السياق ثالثاً، وفي تدبر الروايات المفسرة رابعاً.

المنهج الثاني : الشهودي العرفاني

قد يُتصور أن التفسير القائم على منهج الكشف العرفاني والذوق الشهودي، إنما هو تفسير لا دليل عليه بكتاب ولا سنة ولا برهان، وأنه قائم على تأويلات نابعة من مكاشفات غالباً ما تكون محض خيالات وأوهام، وصادرة من القاءات شيطانية قد حسبها أصحابها إلهية رحمانية. فما أكثر الهواجس والشطحات والوساوس عند أهل التصوف والعرفان! وحتى لو فرض أنها مشاهدات رحمانية، ومكاشفات صادقة، فإنها لا تملك أي نحو من أنحاء الحجية الذاتية، وليس لها قيمة على مستوى الإلزام بل الإقناع.

ولهذا يرفض بعضهم الكشف والذوق الشهودي كأداة منهجية من أدوات المعرفة، وطريق من طرق الوصول إلى الحقيقة.

إن أهل العرفان وإن كانوا لا ينكرون تلك الشطحات والوساوس والهواجس عند بعض العرفانيين .. فهم يؤكدونها ويحذرون من مخاطرها ومطباتها، ويكشفون عن عللها وأسبابها، إلا أنهم يرون أن ذلك لا يمكن أن يكون مبرراً لنفي منهج الكشف

والشهود على الإطلاق، ((لأن أخطاء بعض أهل فنّ لا يجوز أن تعد دليلاً على بطلان ذلك الفن))^١، وأن منهج الكشف والشهود له أدلته ومبرراته عند من يتبناه.

الأدلة والمبررات

ويمكننا أن نستعرض أهم الأدلة التي يوردها المفسرون العرفانيون على مشروعية منهجهم التفسيري الشهودي الكشفية:

أولاً : القرآن الكريم

وفيه ثلاثة أمور أساسية:

أ — أصل القرآن وحقيقته

تؤكد الآيات المباركة أن القرآن الكريم قبل أن يتزل في كسوة الألفاظ، كان في (كتاب مكنون) و (لوح محفوظ) و (أم الكتاب) : (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون)^٢. (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ)^٣. (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)^٤.

على ضوء هذه الآيات المباركة، يؤكد المفسرون العرفانيون أن القرآن في موقعه الأصلي عند الله ((عليّ لا تصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل))^٥، مكنون (لا يمسه) بالعلم والاطلاع والتعقل (إلا المطهّرون) الذين أكرمهم الله تعالى بتطهير نفوسهم (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا)^٦.

١ — عبد الله الجوادى الآملى : الهداية في القرآن : ٨٢.

٢ — سورة الواقعة : ٧٨.

٣ — سورة البروج : ٢٢.

٤ — سورة الزخرف : ٤.

٥ — الطباطبائي : الميزان : ٢ : ١٧.

٦ — سورة الأحزاب : ٣٣.

ولهذا فقد احتاج إلى التزليل من أجل أن تتزل ((حقائقه العالية ومقاصده المرتفعة عن أفق الأفهام العادية، إلى مرحلة التكلم العربي؛ لتناله عامة الأفهام))^١: (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم)^٢.

يقول العلامة الطباطبائي في (الميزان):

((وجعل رجاء تعقله (لعلكم تعقلون) غاية للجعل المذكور (إنا جعلناه قرآناً عربياً)، يشهد بأن له مرحلة من الكينونة والوجود لا تناهها عقول الناس، ومن شأن العقل أن ينال كل أمرٍ فكري وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ)^٣. ويؤكد أن ((العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبل المفاهيم والألفاظ أولاً، وكان مؤلفاً من مقدّمات تصديقية يترتب بعضها على بعض، كما في الآيات والجمال القرآنية، وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ، وكان غير متجزئ إلى أجزاء وفصول، فلا طريق للعقل إلى نيله))^٤. ولعلّ هذا هو معنى ((التيسير)) في قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)^٥؟ ولا يتحقق التيسير من دون التزليل: (إنّه لقرآن كريم • في كتاب مكنون • لا يمسه إلا المطهرون • تتزلى من رب العالمين)^٦.

من هذا المنطلق يدعو مفسرنا الإمام إلى ضرورة استيعاب مقام بل ((مقامات وكينونات)) القرآن قبل التزّل، حتى ندرك أن ((هذا القرآن الذي ظهر في كسوة العبارات والألفاظ هو صورة التجليات الذاتية في مرتبة الذات، وعين التجلي في مرتبة الفعل، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه (إنما كلامه فعله)))).

١ — الميزان : ١٩ : ٦٩ .

٢ — سورة الزخرف : ٣ — ٤ .

٣ — الطباطبائي : الميزان : ٢ : ١٧ .

٤ — نفس المصدر : ١٨ : ٨٤ .

٥ — سورة القمر : ١٧ .

٦ — سورة الواقعة : ٧٧ — ٨٠ .

القرآن : تجلي الحق سبحانه

إن مقام القرآن الأول قبل التزلّ هو ((كينونته العلمية في الحضرة الغيبيّة بالتكلّم الذاتي والمقارعة الذاتية بطريق أحديّة الجمع، ولعلّ ضمير الغائب (أنزلناه) يكون إشارة إلى ذلك المقام .. فكأنه يقول: هذا القرآن النازل في ليلة القدر هو ذلك القرآن في السرّ المكنون، والغيبي في النشأة العلميّة، قد أنزلناه على تلك المراتب، وكان متّحداً مع الذات، وكان من التجليات الأسمائيّة))^١.

فالقرآن إذن — كما يقول مفسّرنا — ((نازلة التجليات الإلهيّة، والصورة الكنيّة للأسماء الحسنی الربويّة))، فلا بد من أن تكون تلك الصورة اللفظيّة والكنيّة على حسب درجة التجليات، ولها التجليّ باسم الله الأعظم المستجمع لجميع الأسماء والصفات، وبعد التجلي في ملابس الأسماء والصفات، والمظهر الأول منها الأسماء الجماليّة الذي يبدأ بمقام الرحانيّة والرحيميّة الذاتيتين، وتجلي الرحانيّة قبل تجلي الرحيميّة (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثمّ المظهر الثاني الأسماء الجلاليّة على حسب مقاماتها)^٢.

من هنا ندرك أن القرآن تجلي الحق سبحانه ((لقد تجلّى الله في كلامه)) لأنّ كلام كل متكلم جلاء ذاته على حسب مقام الظهور، وبروز ملكاته بمقدار ما تسعه اللغة من ألفاظ وتعبيرات..

وهذه الحقيقة العرفانية المستنيرة بآيات القرآن والمؤيدة بالسنة الشريفة، لها دورها الكبير في نظرة أهل العرفان إلى القرآن، وفي صياغة منهجهم التفسيري القائم على العقل أولاً، وعلى الكشف والشهود ثانياً.

وتنبع من تلك الحقيقة الكبرى الحقائق الآتية:

١ — الآداب المعنوية : ٤٩٢ .

٢ — راجع : مصباح الهداية للإمام.

الحقيقة الأولى : القرآن أكمل كتاب وأشرف شريعة

((إن اختلاف الكتب السماوية باختلاف تجليات الحق سبحانه، واختلاف الأسماء التي لها المبدئية للتجليات، كما أن اختلاف الأنبياء وشرائعهم باختلاف الدول الأسماوية، فكل اسم تكون إحاطته أكثر وكان أجمع، تكون الشريعة التابعة له أكثر إحاطة وأدوم))^١.

وبما أن النبوة الخاتمة والقرآن الكريم وشريعة سيد المرسلين من مظاهر ((المقام الجامع الأحدي)) و ((حضرة اسم الله الأعظم)) وتجلياتها وظهوراتها، صارت أكثر النبوات والكتب والشرائع إحاطة وأجمعها ، ولا يتصور أن ثمة أكمل وأشرف من نبوته وكتابه وشريعته، ذلك أنه لم ولن يتزل من عالم الغيب على بسيط الطبيعة علم أعلى منه أو شبيه به، بمعنى: أن هذا هو آخر ظهور للكمال العلمي المتعلق بالشرائع وليس للأعلى منه إمكان التزل في عالم الملك^٢.

الحقيقة الثانية : جامعية القرآن

ليس معنى جامعية القرآن تبيان الكليات والضوابط الجامعة، وإن كان القرآن كذلك، بل ((إن جامعيته عبارة عن أن القرآن نزل لجميع طبقات الإنسان في جميع أدوار العمر البشري، وهو رافع لجميع حوائج هذا النوع))^٣.

إن حقيقة الإنسان ((حقيقة جامعة وواحدة لتمام المنازل من المنزل الأسفل الملكي إلى أعلى مراتب الروحانية والملكوت والجبروت))، ولهذا فإن أفراد النوع الإنساني يختلفون في مداركهم اختلافاً تاماً، ويتفاوتون في معارفهم تفاوتاً كبيراً، بحيث إننا لا نجد هذا الاختلاف والتفاوت في أفراد سائر الموجودات. فهناك الشقي الذي بلغ قمة الشقاوة، وهناك السعيد الذي وصل إلى كمال السعادة، وبعض من هو

١ — راجع الآداب المعنوية : ٤٧٣.

٢ — راجع : نفس المصدر.

٣ — نفس المصدر : ٤٧٣.

اسفل من جميع الحيوانات، وبعض آخر أشرف من جميع الملائكة المقرّبين، والقرآن الكريم قد طوى المنازل والمراحل، وتزلّ من مقام الغيب إلى معرض الشهادة والتطوّر بالأطوار الملكيّة بكسوة الألفاظ والحروف، ليكون في متناول يد البشرية ((لاستخلاص المسجونين في سجن الدنيا المظلم، وخلاص المغلولين بأغلال الآمال والأمان، وإنقاذهم من حضيض النفس والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوّة الإنسانيّة، ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملائكيتين، بل الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله، التي هي أعظم مقاصد أهل الله ومطالبهم)).

الحقيقة الثالثة : الظهور والبطون القرآنيّة

وانطلاقاً من الحقيقة الثانية فإن للقرآن ظهوراً وبطوناً باختلاف الأعماق التي يستطيع أن يصلها السالك إلى الله .. فإنه كلّما صعد السالك في منازل السلوك كلّما استطاع أن يطلع على مرتبة أعلى من مراتب البطون .. حيث إن ((البطون عبارة عن الرجوع من الشهادة المطلقة إلى الغيب المطلق))^١. ((والسالك إذا وصل إلى أي مرتبة من مراتب البطون فقد تخلّص من مرتبة من مراتب التحريف، إلى أن يصل إلى البطون المطلقة وهي البطن السابعة))، فإن أحد معاني التحريف ((هو التزلّ القرآني عن مقام الغيب إلى مواطن الشهادة .. والتكسّي بكسوة الألفاظ والحروف)). ولهذا فإن ((مراتب التحريف وإن كان مطابقاً لعدد مراتب بطون القرآن، بيد أن التحريف عبارة عن التزلّ، والبطون عبارة عن الرجوع المذكور)).

من هذا المنطلق تنوّعت الاتجاهات والأبعاد في تفسير الآيات المباركة، تبعاً لعمق النظرة ودقتها، حيث إن البطن تمثل المعنى الأدق، ووجود معنى أكبر دقّة من المعنى الثاني يكون بمثابة بطن البطن .. وهكذا^٢.

١ — نفس المصدر : ٣١٩.

٢ — راجع : الإمام الخميني : الأربعون حديثاً : ٦٦٩.

وهذا يكون المعنى الثاني بطناً بالنسبة للمعنى الأول، وظهراً بالنسبة للمعنى الثالث، كما يكون المعنى الثالث بطناً بالنسبة للمعنى الثاني، وظهراً بالنسبة للمعنى الرابع الذي يكون أكبر عمقاً وأكثر دقة .. وهكذا إلى سبعة أظهر وأبطن، بل إلى سبعين. يقول مفسرنا: ((اعلم أنه كما أن للكتاب التدويني الإلهي بطوناً سبعة باعتبار، وسبعين بطناً بوجه، لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، ولا يحسها إلا المطهرون من الأحداث المعنوية، والأخلاق الرذيلة السيئة، والمتحلون بالفضائل العلمية والعملية، وكل من كان تزهو وتقديسه أكثر كان تحلي القرآن له أكثر، وحظه من حقائقه أوفر، كذلك الكتب التكوينية الإلهية الأنفسية والآفاقية .. فإن لها بطوناً سبعة أو سبعين لا يعلم تأويلها وتفسيرها إلا المترهون من أرجاس عالم الطبيعة وأحداثها، ولا يحسها إلا المطهرون، فإنها أيضاً نازلة من الرب الرحيم))^١.

ويحذر الإمام من الوقوف على الظاهر، لأن ((العكوف على عالم الظاهر وعدم التجاوز إلى اللب والباطن اخترام وهلاك، واصل أصول الجهالات، وأسس أساس إنكار النبوات والولايات، فإن أول من وقف على الظاهر وعمي قلبه عن حظ الباطن هو إبليس اللعين حيث نظر إلى ظاهر آدم (ع) فاشتبه عليه الأمر وقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين))^٢)).^٣

كما يحذرنا من الخروج عن الظاهر والانصراف عنه، لأن طريق الباطن هو الظاهر، ولا يمكن تحصيل الباطن إلا من خلال الظاهر.. حيث يقول: ((وليعلم أهل الباطن أن الوصول إلى المقصد والغاية الحقيقية لا يمكن إلا بتطهير الظاهر والباطن، وبدون التشبث بالصورة والظاهر لا يمكن الوصول إلى اللب والباطن، وبدون التلبس

١ — الإمام الخميني: شرح دعاء السحر : ٧١.

٢ — سورة الأعراف : ١٢، سورة ص : ٧٦.

٣ — شرح دعاء السحر : ٧٢.

لبلباس ظاهر الشريعة لا يوجد الطريق إلى الباطن، ففي ترك الظاهر إبطال لظاهر الشريعة وباطنها، وهذا من تلييسات شياطين الجن والإنس^١.

ويُسمّى الظاهر المنفصل عن الباطن ((الظاهر المطعون))، ويعتبر الدعوة إلى هجر الظاهر ((كلمة حقّ يراد بها باطل))، حيث يقول ((إن الظاهر المطعون هو الظاهر المنفصل عن الباطن، والصورة المنعزلة عن المعنى، فإنه ليس بكتاب ولا قرآن. وأما الصورة المربوطة بالمعنى، والعلن الموصول بالسرّ فهو المتّبع على لسان الله ورسوله وأوليائه عليهم السلام. كيف؟! وعلم ظواهر الكتاب والسنة من أجلّ العلوم قدراً وارفعها منزلة، هو أساس الأعمال الظاهرية والتكاليف الإلهية والنواميس الشرعية، والشرائع الإلهية والحكمة العلمية التي هي الطريق المستقيم إلى الأسرار الربوبية والأنوار الغيبية والتجليات الإلهية، ولولا الظاهر لما وصل سالك إلى كماله ولا مجاهد إلى مآله^٢)).

من هذا المنطلق يقول مفسّرنا: ((من تمسّك بالظاهر ووقف على بابه قصر وعطر .. ومن سلك طريق الباطن بلا نظر إلى الظاهر ضلّ وأضلّ .. ومن أخذ الظاهر وتمسّك به للوصول إلى الحقائق ونظر إلى المرأة لرؤية جمال المحبوب فقد هدي إلى الصراط المستقيم، وتلا الكتاب حق تلاوته^٣)).

الحقيقة الرابعة : إدراك الأوصياء لجميع البطون دون غيرهم

وانطلاقاً من الحقيقة الثالثة ندرك معنى اختصاص معرفة القرآن بمن خوطب به، فإن ((فهم عظمة كل شيء بفهم حقيقته، وحقيقة القرآن الشريف قبل تنزّله .. من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية للحضرة الواحديّة، وهو حقيقة الكلام النفسي الذي هو مقارعة ذاتية في الحضرة الأسمائية)) وهذه الحقيقة ((لا تحصل لأحد لا بالعلوم

١ — الآداب المعنوية : ٤٤٦ .

٢ — شرح دعاء السحر : ٧٤ .

٣ — شرح دعاء السحر : ٧٤ — ٧٥ .

الرمزية ولا بالمعارف القلبية ولا بالمكاشفات الغيبية إلا بالمكاشفات التامة الإلهية لذات النبي الخاتم المباركة .. وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها إلا الخلص من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية)). فهولاء ((تعكس حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس النورانية والكمال الذي تجلى لقلبه المبارك، من دون التزل إلى المنازل والتطور بالأطوار)).^١

هكذا يفهم مفسرنا الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: ((ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء))^٢، ((وعندنا والله علم الكتاب كله)).

الحقيقة الخامسة : التوحيد أصل مقاصد القرآن

مع تنوع مقاصد القرآن وأهدافه، و أن جميع مقاصده ((ترجع إلى مقصد واحد وهو حقيقة التوحيد))، لأن أصل مقاصد القرآن هو تكميل معرفة الله وتحصيل التوحيدات الثلاثة (الذاتي ، والأسمائي ، والأفعالي)، والرابطة فيما بين الحق والخلق، وكيفية السلوك إلى الله، وكيفية رجوع الحقائق، وتعريف التحليلات الإلهية جمعاً وتفصيلاً وفرداً وتركيباً، وإرشاد الخلق سلوكاً وتحقيقاً، وتعليم العباد علماً وعملاً وعرفاناً وشهوداً)).^٣

وقد جمعت مقاصد القرآن في سورة واحدة، وهي سورة الفاتحة، التي تضمنت حقائق التوحيد وسرائره .. ولهذا اعتبرت ((أم الكتاب)) و ((أساس القرآن))، بل وجعلت بإزاء القرآن في قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم).^٤

١ — الآداب المعنوية : ٣١٨ — ٣١٩.

٢ — راجع : شرح دعاء السحر : ٧٢.

٣ — الآداب المعنوية : ٤٥٢.

٤ — الآداب المعنوية : ٤٥٢.

تَعْلَمُ الْأَسْمَاءُ : بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ

هذه الحقيقة ذاتها بنى العلامة الطباطبائي عليها تفسيره حيث يقول: ((فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف الإلهية والحقائق الحقّة، تعتمد على حقيقة واحدة وهي الأصل وتلك فروعه، وهي الأساس الذي بني عليه بنيان الدين، وهو توحيده تعالى (توحيد الإسلام...)) ثم يقول: ((أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعاني القرآنية من معارفها وشرائعها بالتحليل، وهو يعود إليها على ما بها من التفصيل بالتركيب))^١. وفي تفسيره لقوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) يؤكد الإمام على أمور أربعة^٢:

الأمر الأول: إن ((تعليم الأسماء)) هو ((علّة امتياز آدم (ع)، وسموّه على ملائكة الله))^٣، فقد جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن تقديم الملائكة نفسها كبديل عن الإنسان في الخلافة: (قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون • وعلم آدم الأسماء كلها)^٤.
الأمر الثاني: أن كل إنسان مودع في فطرته ((تعلّم الأسماء))، بيد أنه على مستوى القوّة لا الفعل والظهور. ولهذا كان على الإنسان أن يسعى في ((أن ينقل فطرة ((تعلّم الأسماء)) المودعة في خميرة ذاته .. إلى الفعل، ويحرص على إظهارها))^٥.
الأمر الثالث: إن تحويل القوّة إلى فعل لتجسيد الأسماء في الشخصية كامن لدى كل إنسان .. غير أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة، ومساع حثيثة، وارتياضات قلبية، من أجل ((أن يصبح مظهراً لأسماء الله، وآية إلهية كبرى، ووجوداً ربّانياً، ويداً للجمال والجلال الإلهية)) تجسّداً للحديث الصحيح ((وإنه (العبد) ليتقرب إلى بالنافلة

١ — الطباطبائي: الميزان : ١٠ : ١٣٥.

٢ — لم يذكر الإمام ذلك على شكل نقاط.

٣ — الآداب : ٣١٨.

٤ — سورة البقرة : ٣٠ — ٣١.

٥ — الآداب : ٣٣٢.

حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها (...)).^١ على ضوء هذه الحقيقة يفهم مفسرنا الآيات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والتي قد يستنكرها البعض لأول وهلة، كحديث ((نحن أسماءُ الحسن)) وقول علي (ع) ((وأنا يمين الله ولسانه الصادق ويده)).

حيث يقول: ((يستطيع الإنسان أن يصبح مظهراً لأسماء الله وآية إلهية كبرى .. بالارتياضات القلبية))^٢ من خلال ((الخلوة بالحق، وكثرة الذكر، وشدة التفكير في الشؤون الإلهية، حتى يبلغ الأمر أن يصبح القلب حقانياً إلهياً))^٣. الأمر الرابع ((إن أسمى مرتبة لتعلم الأسماء، هي التحقق بمقام أسماء الله، مثلما أن أسمى مرتبة لإحصاء الأسماء هي التحقق بحقيقتها))^٤.

ب - آيات الرؤية والشهود

(وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين).^٥
(كلا لو تعلمون علم اليقين - لترون الجحيم).^٦ (فلما تجلّى ربّه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً).^٧

يظهر من هذه الآيات المباركة وغيرها أنه تعالى ((ثبت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية، وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكرية، وإن للإنسان شعوراً برّبّه غير ما

١ - الآداب : ٣١٩.

٢ - الآداب : ٣١٨ - ٣١٩.

٣ - نفس المصدر : ٣٣٢.

٤ - نفس المصدر : ٣١٩.

٥ - سورة الأنعام : ٧٥.

٦ - سورة التكاثر : ٥ - ٦.

٧ - سورة الأعراف : ١٤٣.

يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل، بل يجده وجداناً من غير أن يحجبه عنه حجاب، ولا يجرّه إلى الغفلة عنه إلاّ اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها)) ولولاها لنال ((شرف المشاهدة)). (كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاً إثم عن ربهم يومئذٍ محجوبون)^١. وفي هذه الآية دلالة واضحة ((على أن الذي يحجبهم عنه — تعالى — رين المعاصي والذنوب التي اكتسبوها، فحال بين قلوبهم أي أنفسهم وبين ربهم فحجبهم عن تشريف المشاهدة))^٢.

ولهذا يؤكد صاحب تفسير الميزان أن الكشف والشهود ((حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها)) وأن ثبوت هذه الحقيقة لا ينافي تأكيد القرآن ((طريق التفكير الفطري الذي فطر عليه الإنسان وبنى عليه بنية الحياة الإنسانية، فإن هذا الطريق غير فكري، وموهبة إلهية يختص بها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين))^٣. حيث إن دخول الإنسان في حظيرة الولاية الإلهية، وتقربه إلى ساحة القدس والكبرياء يفتح له باباً إلى ملكوت السماوات والأرض، يشاهد منه ما خفي على غيره من آيات الله الكبرى، وأنوار جبروته التي لا تطفأ. قال الصادق (ع): (لولا أن الشياطين يحومون حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض)). وفيما رواه الجمهور عن النبي (ص) قال: ((لولا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعت ما أسمع))، وقد قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)^٤، ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)^٥، حيث فرّع اليقين على العبادة، وقال تعالى: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من

١ — سورة المطففين : ١٤ — ١٥.

٢ — الطباطبائي : الميزان : ١٠ : ٢٤٠.

٣ — الميزان : ٥ : ٢٧١.

٤ — سورة العنكبوت : ٦٩.

٥ — سورة الحجر : ٩٩.

الموقنين)^١، فربط وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت، وقال تعالى: (كلّا لو تعلمون علم اليقين • لترون الجحيم • ثم لترونها عين اليقين)^٢. وقال تعالى: (إن كتاب الأبرار لفي عليّين • وما أدراك ما عليّون • كتاب مرقوم • يشهده المقربون)^٣)).^٤

وعلى ضوء ذلك ركّز الإمام على ضرورة السعي إلى رفع الحجب لا جمع الكتب، للوصول إلى لقاء الله .. ولتحقيق الرؤية والشهود .. وذلك يتحقق عن طريق المجاهدة والارتياض، لأن السالك إذا خرق الحجب الظلمانية فإنه سيرى ((ظهور الحق في كل الأشياء وإحاطته بها، وإها آياته وبيناته الدالة بكمالها على كمال منشئها وبارئها))^٥: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق)^٦.

وقال الصادق (ع): ((ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه بعده)) حيث أن ((السالك البالغ إلى هذا المقام يرى كلّ شيء آية لما في الغيب، فإن كل موجود حتى الجماد والنبات كتاب إلهي يقرأ السالك إلى الله والمجاهد في سبيله منه الأسماء والصفات الإلهية، بمقدار الوعاء الوجودي له))^٧.

وحتى مقام ((ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه بعده)) يعد بالنسبة لخَلَص الأولياء مقاماً عادياً، إذ إن ذكر ((الشيء)) لا زال موجوداً فإن هؤلاء الأولياء قد طسوا مرحلة رؤية الحق — تعالى — في الخلق .. فلا أثر لغبار الخلق على مرآة مشاهدتهم .. بعد أن تعلّقت قلوبهم بتجليات أسماء الحق تعالى، فلم يعودوا يشاهدون سوى مظاهر تجلّي الأسماء))^٨.

١ — سورة الأنعام : ٧٥.

٢ — سورة التكاثر : ٥ — ٧.

٣ — سورة المطففين : ١٨ — ٢١.

٤ — الميزان : ٥ : ٢٧١.

٥ — شرح دعاء السحر : ١٥٨.

٦ — سورة فصلت : ٥٣.

٧ — شرح دعاء السحر : ١٥٦.

٨ — وصية الإمام لابنه أحمد.

ج - آيات المعارف الإلهية

(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم)^١.
(قل هو الله أحد • الله الصمد)^٢. (وهو معكم أينما كنتم)^٣. يؤكد الإمام أن القرآن الكريم ((مشحون بالأخبار حول العلم بذات الله وكمالاته وأسمائه)). بل إن المعرفة بذات الله هي غاية ما يقصده الأنبياء والأولياء، وأنه لا بد من التمييز بين ((التفكر في الذات)) وبين التفكير في ((اكتناه الذات)) الممنوع لاستحالتها، حتى لا يقع الخلط بين التفكيرين، وهذا الخلط هو الذي ((جعل (الجهلاء) المتلبسين بلباس أهل العلم يرمون أهل المعرفة بكل شتيمة واتهام))، مما سبب ذلك ((انحراف قلوب عباد الله عن العلم بالمبدأ والمعاد، وكانوا سبياً في تفريق الكلمة وتشتت شمل المسلمين))^٤.

كما ويؤكد أن تفسير سورة الحديد والآيات الأولى منها ((أكبر من طاقة استيعاب أمثالنا، وأعظم من قدراتنا الفكرية والعقلية)). وعند وقوفه على الآية الثالثة من سورة الحديد (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) يقول: ((إن منتهى سلوك السالكين، وغاية آمال العارفين، هو في فهم هذه الآية الشريفة المحكمة. وقسماً بذاته العزيزة لا توجد كلمة للتعبير عن حقيقة التوحيد الذاتي، أسمى وأفضل من هذا التعبير. وينبغي على كل أصحاب المعارف، السجود أمام هذا العرفان التام المحمدي، وأمام هذا الكشف الجامع الأحمدي، وهذه الآية المحكمة الإلهية، والسقوط على التراب إذلالاً لها. وقسماً بحقيقة العرفان والعشق إن العارف المجذوب، والعاشق لجمال

١ - سورة الحديد : ٣.

٢ - سورة الإخلاص : ١ - ٢.

٣ - سورة الحديد : ٤.

٤ - الأربعون حديثاً : ٢٢٥.

المحبوب، عندما يسمع هذه الآية الشريفة تستولي عليه هزة ملكوتية، وانبساط إلهي، يقصر عن استيعابه أي موجود من الكائنات، ويعجز عن شرحه البيان))^١.

وهذه المناسبة ينقل مقولة للفيلسوف الكبير صدر المتألهين في خصوص الآيات الأولى من سورة الحديد: ((فلو ساعد الزمان وأعان الدهر عارفاً ربانياً أو حكيماً إلهياً قد استوحى علمه من مشكاة النبوة المحمدية ... واستقى فلسفته من أحاديث أهل العصمة والطهارة .. لكان من حق ذلك العارف أو الحكيم، ومن حق تلك الآيات، أن يضع لتفسير كل آية مجلداً واسعاً بل مجلدات كثيرة))^٢.

لذا يؤكد مفسرنا ضرورة الترويض والمجاهدة إلى جانب الحكمة والفلسفة، من أجل استيعاب آيات التوحيد القرآنية: ((ولا يحسن إنسان بأنه يستطيع بفكره وتأمله، وعلى أساس الظهور العرفي، استيعاب آيات التوحيد))، بل أن هذا التصور ((ما هو إلا وهم فارغ، ووسوسة شيطانية))، وإن الشيطان الصاد لطريق الإنسانية قد نصب كميناً للإنسان، يمنع عن المعارف الإلهية ((بمثل هذه الأوهام الواهية .. من أنه يستطيع أن يفهم القرآن بنفسه، ويتعرف على المعارف الإلهية بمراجعة آيات الله الكريمة والأحاديث الشريفة، من دون حاجة إلى فلسفة وترويض ومجاهدة))^٣.

وهكذا عرفنا بإيجاز أهم الأدلة القرآنية التي يوردها المفسرون العرفانيون على مشروعية منهجهم التفسيري، من خلال النقاط الثلاثة السابقة بحقائقها، لنتقل بعدها إلى دليلهم الثاني.

ثانياً : الروايات الشريفة

إن الدليل الثاني بعد القرآن الكريم، على شرعية منهج الكشف والشهود في الوصول إلى الحقائق القرآنية، واستيعاب دلالاتها وأسرارها، هو الروايات الشريفة التي

١ — الأربعون حديثاً : ٧٠٥.

٢ — نفس المصدر : ٦٩.

٣ — نفس المصدر : ٧٠٩.

تؤكد أن طريق المشاهدة العرفانية والرؤية القلبية، يُعد طريقاً من طرق المعرفة وتحصيل المعارف الإلهية، وهو غير طريق الاستدلال والبرهان. يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان: ((وهي أخبار مستقيمة صحيحة، يشهد على صحتها الكتاب الإلهي))^١. ولا يسعنا إلا أن نذكر بعض هذه الروايات:

الرواية الأولى: عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن (ع): هل رأى رسول الله (ص) ربّه عز وجل؟ قال: نعم، بقلبه رآه، أما سمعت الله عز وجل يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى)؟ لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد^٢.

الرواية الثانية: عن أمير المؤمنين (ع) في المناجاة الشعبانية: ((إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تحرق أبصار القلوب حُجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك)).

يقول مفسرنا الإمام: ((يكفي لأصل المعرفة هذا الحديث الواحد، حتى ينفقوا جلّ عمرهم لتحصيل الحب الإلهي، ويتمتعوا بالإقبال على الله)). ويعلن عن حرماننا عن ((الاستيعاب العلمي)) لمعنى ((معدن العظمة والجلال وعز القدس والكمال .. فكيف بتذوقه وشهوده؟))^٣.

الرواية الثالثة: عن الصادق (ع) ((ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره. وإنما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟ إنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. ليس بين الخالق والمخلوق شيء، والله خالق الأشياء لا من شيء...)).

١ — الميزان : ٦ : ١٧٦.

٢ — الميزان : ٨ : ٢٦٥.

٣ — الأربعون حديثاً : ٤٦٥.

يؤكد العلامة الطباطبائي في ميزانه أن هذه الرواية تثبت ((أن هذه المعرفة غير المعرفة التي تحصل عن طريق الأدلة والآيات)) بل ((إن القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو من جهل بالله وشرك خفي))^١ ثم يقول:

((واعلم أن الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرة جداً، لا حاجة إلى إيرادها على كثرتها. واعلم أننا لم نورد بحثاً فلسفياً في مسألة الرؤية، لأن الذي تتضمنه غالب ما أوردناه من الروايات من البيان بيان فلسفي، فلم تمس الحاجة إلى عقد بحث على حدة))^٢.

يعطي الإمام قاعدة كلية في التعامل مع أمثال تلك الروايات التي تتضمن المعارف الإلهية .. وهي أن ((تفسير الأخبار المأثورة عنهم — عليهم السلام — في العقائد ومعارف أصول الدين، على أساس الفهم العرفي الشائع، لا يكون سديداً وصحيحاً)) ذلك لأنها ((تحتوي على أدق المعاني الفلسفية وقمة معارف أهل المعرفة))، وإن التفسير العرفاني الدقيق للروايات ((لا يتنافى مع صياغة أئمة أهل المعرفة العلماء بالله لكلامهم الشريف في أسلوب جامع، تقطف كل طائفة حسب مسلكها قدرها من الثمار، ولا يحق لأحد أن يقصر الحديث في المعنى الذي ارتآه))^٣.

ثالثاً : التكامل بين العرفان والبرهان

يحسب البعض أن هناك تضاداً وتقاطعاً بين الفلسفة والعرفان، وأن أهل العرفان بعيدون عن الاستدلال والبرهان، لأنهم يعتمدون على الكشف والذوق والشهود. ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً .. فإن بين العرفان والبرهان تعاضداً وتكاملاً .. حيث يضطلع كل منهما بدوره في تكامل الإنسان ووصوله إلى أرقى درجات الكمال العلمي والعملية. فلا يمكن الوصول إلى العرفان الحقيقي من دون برهان .. ولا قيمة

١ — الميزان : ٨ : ٢٦٥ .

٢ — الميزان : ٨ : ٢٥٨ .

٣ — الأربعون : ٦٦٨ .

للبرهان من دون عرفان .. وسيُتضح ذلك تماماً حينما نتحدث عن دور كلٍّ منهما تجاه الآخر.

دور البرهان في العرفان

يمكننا تشخيص ثلاثة أدوار أساسية:

الدور الأول : البرهان طريق العرفان

إن البرهان هو الطريق الأسلم والوسيلة الأضمن للوصول السالك إلى مرحلة الكشف والشهود .. حيث تُكتب حقائق العلوم التي اكتسبها عن طريق الحكمة والفلسفة بقلم العقل على لوح القلب.

ولهذا كان واجباً على العارف أن يكون فيلسوفاً وحكيماً، فإنَّ ((محصول فكر الحكيم بذر مشاهد العارف)) كما يقول العارف الحكيم صدر المتألهين، لأن الفلسفة لديه هي ((استكمال النفس الإنسانية بمعرفة الموجودات على ما هي عليها، والحكم بوجودها، تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقليد، بقدر الوسع الإنساني))^١ وبعد أن يستنير القلب بالحقائق البرهانية والمعارف الفلسفية والشواهد النقلية من الكتاب والسنة، وبعد أن تنحدر هذه المعارف والحقائق من دراسة العقل إلى ميدان القلب، تحصل ما يصطلح عليه العرفانيون بحالة الشهود والكشف، فالفكر يولّد الذكر، والعلم تتمخض عنه المعرفة والمشاهدة، فيما إذا انتقل الفكر والعمل من العقل إلى القلب: (كلا لو تعلمون علم اليقين = لترون الجحيم)^٢.

والعلاقة واضحة بين اليقين والمشاهدة، والافتران ظاهر بين البرهان والعرفان. يقول العارف الأصفهاني في رسالته (قواعد التوحيد):

((لابد للسالكين من أصحاب المجاهدة من أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية أولاً، بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكثرة والمظلمة، وتهذيب الأخلاق وتربيتها)).

١ — صدر المتألهين : الحكمة المتعالية : ١ : ٢٧ — ٢٨، (تصحيح وتعليق حسن زادة آملی).

٢ — سورة التكاثر : ٥ — ٦.

وبيّن مفسّرنا الإمام دور البرهان في الوصول إلى حقيقة التوحيد، وعيش المعاني الحقيقيّة للآيات المباركة من أمثال: (لا إله إلاّ الله)^١. (وله ما في السماوات والأرض)^٢. (بيده ملكوت كلّ شيء)^٣. حيث يقول: ((إن البرهان يقول لنا: إنه لا مؤثر في الوجود إلاّ الله، وهذا أحد معاني (لا إله إلاّ الله)، وبركة هذا البرهان نقطع يد تصرف الموجودات عن ساحة كبرياء الوجود، ونرد ملكوت العوالم وملكها إلى صاحبها، ونُظهر حقيقة: (وله ما في السماوات والأرض). (بيده ملكوت كلّ شيء). (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله)^٤ ولكن لا بد من وصول هذا المطلب البرهاني إلى القلب، ليتحوّل إلى مطلب عرفاني^٥.

ولهذا يرى مفسّرنا أنه ((من الخطأ إغماط دور الحقائق العقليّة، والمعارف الحكميّة، والنظر إليها بأنّها من معوقات السير العرفاني، كما يرى بعض علماء الأخلاق، الذين حشروا أنفسهم في زاوية واحدة، وبُعد واحد، فراحوا يكفّرون الحكماء والفلاسفة))^٦.

وبخلاصة القول: أن الاستدلال والبرهان هو الطريق الأقوم للمكاشفات والمشاهدات والعرفان، وإن لم يكن الطريق الوحيد. فقد تكون المشاهدات نتيجة ((العلوم الحقيقيّة))، أو قد تكون وليدة ((الأعمال القلبية))^٧.

الدور الثاني : البرهان ميزان العرفان

إن البرهان يضطلع بدور الميزان الذي يشخص به العارف درجة شهوده، ويهذّب عرفانه من الالتباسات والخيالات الفاسدة، والأوهام والظنون الباطلة. ((فكم

١ — سورة محمد : ١١.

٢ — سورة النحل : ٥٢.

٣ — سورة المؤمنون : ٨٨.

٤ — سورة الزخرف : ٨٤.

٥ — الأربعون : ١٧٦.

٦ — راجع الأربعون : ٤٢٠ — ٤٢٢.

٧ — الأربعون : ٤٢٩.

من صوفي بقي في خيال واحدٍ عشرين سنة، ولو كان قد أتقن العلوم من قبل، لتبين له وجه التباس ذلك الخيال في الحال))^١.

وعندما يقع السالك في حيرة .. يقوم البرهان بدوره في التشخيص والتهذيب، وبدلاً من أن يعيش الحيرة والتوقع والجمود، يدفعه إلى الحركة والسعي والانطلاق للوصول إلى درجات أكبر ومقامات أسمى وأعلى.

من هنا فإن ((العرفان دون البرهان فيه خطر الغرق في بحرٍ لحيّ (إذا أخرج يده لم يكذبها) ^٢))^٣.

ولهذا قال العرفاء: بأن البرهان ((يشخص)) العرفان، وأنه ((تهذيب)) و((ضرورة عقلية للعرفان)).

الدور الثالث : البرهان صياغة للعرفان

إن البرهان يصوغ العرفان صياغة فلسفية مأنوسة للأذهان، لترجم المشاهدات الحضورية، والادراكات الباطنية، والتجليات القلبية، إلى مفاهيم فلسفية عميقة، بلغة برهانية دقيقة، ليهتدي بها الآخرون. يقول الإمام: ((العرفاء الكمل لما شهدوا ذلك ذوقاً وجدوه شهوداً، ووضعوا لما شهدوا اصطلاحات وصنعوا لما وجدوا عبارات، جلب قلوب المتعلمين إلى عالم الذكر الحكيم، وتنبيه الغافلين وإيقاظ الراقدين، لكمال رأفتهم بهم ورحمتهم عليهم؛ وإلا فالمشاهدات العرفانية والدوقيات الوجدانية غير ممكنة الإظهار بالحقيقة؛ والاصطلاحات والألفاظ والعبارات للمتعلمين طريق الصواب، وللكاملين حجاب في حجاب))^٤.

ولهذا نجد في كلامهم التعبيرات الرمزية والإشارات والتشبيهات، فينبغي الحذر في قراءة نصوصهم واجتناب اتباع المتشابه من تعبيراتهم. يقول مفسرنا: ((إياك، ثم إياك،

١ — الهداية في القرآن : ١١٣.

٢ — سورة النور : ٤٠.

٣ — الهداية في القرآن : ١١٢.

٤ — مصباح الهداية.

والله حفيظك في أولاك وآخرتك، أن تتبع ما تشابه من كلمات العرفاء السالكين وبيانات الأولياء الكاملين))^١.

إن العارف الذي لا يمتلك العقلية البرهانية المحكمة، والذهن المتمرس على الاستدلال، لا يستطيع — والحالة هذه — أن تكون ترجمته سليمة، وصياغته عقلية مقبولة وقويمة، وبالتالي لا يحالفه التوفيق في نقل العرفان وحقائقه إلى الآخرين..

يقول العرفاء: عن الوجودات الحضورية وإن كانت عظيمة وقويمة، بيد أن انتقالها إلى الآخرين ليس بالأمر اليسير.. بل هو صعب وعسير..

من هذا المنطلق نجد أهل العرفان الحقيقي كثيراً ما يقفون أمام آية قرآنية مباركة، عاجزين عن ترجمة مشاعرهم الباطنية وجذباتهم الروحية تجاهها، مع ما يمتلكونه من عمق فلسفي وقدرة فائقة على الصياغة والترجمة، فيعلنون عجز البيان عن التعبير وكلاسة القلم عن الكتابة والتفسير.

ففي تفسيره لقوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)^٢ يصرح مفسرنا الإمام بأن ((منتهى سلوك السالكين، وغاية آمال العارفين هو فهم هذه الآية الشريفة)). ولذا فإنه في غمرة لذة مشاهداته، وجذبة تذوق عرفانه، راح يقول: ((قسماً بحقيقة العرفان والعشق، إن العارف المجدوب، والعاشق لجمال المحبوب، عندما يسمع هذه الآية الشريفة، تستولي عليه هزة ملكوتية، وانبساط إلهي، يقصر عن استيعابه أي موجود من الكائنات، ويعجز عن شرحه البيان))^٣.

وفي الآية ذاتها يقول: ((ولكن البلاغة قاصرة عن شرحها، والقلم عاجز عن الخوض فيها، فلنتجاوز ولنترك إدراك واستيعاب ذلك لقلوب الأولياء والمحبين))^٤.

١ — نفس المصدر : ٣٥.

٢ — سورة الحديد : ٣.

٣ — الأربعون : ٧٠٥.

٤ — الأربعون : ٧٠٥.

من كل تلك الأدوار الثلاثة للبرهان يمكننا أن نلخص دوره في العرفان بإيجاز فنقول: إن البرهان ضرورة عقلية للعرفان، لكونه ممهداً وطريقاً أولاً، ومهدباً ومشخصاً ثانياً، و مترجماً وناقلاً ثالثاً. ممهداً لقواعد الوصول إلى عالم الكشف والشهود، ليجعل القلب مستعداً لتجلي الحق فيه، ومهدباً للنفوس والقلوب من الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة، ليتم تمييز المشهودات وتشخيص صحة المكاشفات، و مترجماً بكسوة الألفاظ والمفاهيم، حقائق العرفان والشهود إلى الآخرين، لتصاغ صياغة حكمية فلسفية برهانية.

دور العرفان في البرهان

إن للعرفان دورين أساسيين بالنسبة إلى الفلسفة والبرهان:

الدور الأول : العرفان رؤية للبرهان

إن العرفان شهود ورؤية للبرهان .. حيث يتحوّل الإدراك العقلي والاستيعاب العملي إلى إدراك قلبي، وتدوّق نفسي، وعندئذٍ تتدارك العارف والفيلسوف الألفاظ الإلهية، وتتكشف له الحقائق الربانية، فيتطلع على أسرار لم يكن قد اطلع عليها من قبل، وتتكشف رموز لم تكن منكشفة بهذا الوضوح في البرهان .. حينما يجد الإنسان نفسه ((متعلّقة بالعظمة والكبرياء، متّصلة — في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعتها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها — بما لا يتناهى بهاءً وسناءً وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة، وغيرها من كلّ كمال)).^١

من هنا يؤكد المفسّر الحكيم العارف الطباطبائي على ضرورة رفع الحجب، والانقطاع إلى الله ومشاهدة ساحة العظمة والكبرياء من أجل الوصول إلى المعرفة الحقيقية الأثبت والأأنفع والأكمل، ذلك لأن ((المعرفة الحقيقية لا تُستوفى بالعلم

الفكري حق استيفائها))، وإن هناك ((أموراً من المواهب الإلهية المخصوصة بأوليائه لا ينتجها السير الفكري البتة))^١، فإن المعرفة الفكرية التي يفيدتها النظر في الآيات الآفاقية سواء حصلت من قياس أو حدس أو غير ذلك، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجلّ الإله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلفة اختلقها خلق من خلق، ولا يحيطون به علماً))^٢.

ولذلك فإن صاحب تفسير الميزان يعدّ الاختصار على المعرفة الاستدلالية لونا من ألوان الجهل بالله أولاً، والشرك الخفي ثانياً، حيث نسمعه يقول: ((إن القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو من جهل بالله وشرك خفي))^٣.. ويقول المفسر والحكيم صدر المتألهين: ((ونعم ما قيل: من لا كشف له لا علم له)).

من هذا المنطلق جاءت ((الحكمة المتعالية)) لصدر المتألهين .. ووجه تسميتها بـ ((المتعالية))، لاعتمادها على الكشف والذوق والوجدان بالقياس إلى حكمة المشائين البحثية الصرفة، حيث ((إن حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة، وهذه وأمثالها إنما تتم مع البحث والنظر والكشف والذوق، فالحكمة المشتعلة عليها متعالية بالقياس إلى الأولى))^٤.

فنستمع إلى صدر المتألهين وهو يحدثنا في بداية كتابه القيم ((الحكمة المتعالية))، وهو يتجاوز دائرة الاستدلال والبرهان إلى الشهود والعرفان، منتقلاً من ميدان العقل إلى ميدان القلب، قائلاً: ((...اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالاً نورياً، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً قوياً، ففاضت عليها أنوار الملكوت، وحلت بها خبايا الجبروت، ولحققتها الأضواء الأحدية، وتداركتها الألطاف الإلهية، فاطلعت على أسرار لم أكن أطلع عليها إلى الآن، وانكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف في

١ — الميزان : ٦ : ١٧٦.

٢ — الميزان : ٦ : ١٧٦.

٣ — الميزان : ٨ : ٢٦٥.

٤ — الحكمة المتعالية : ١ : ٢٠ الهامش.

البرهان، بل كل ما علمته من قبل بالبرهان، عاينته مع زوائد بالشهود والعيان، من الأسرار الإلهية، والحقائق الربانية، والودائع اللاهوتية، والخبايا الصمدانية، استروح العقل من أنوار الحق بكرة وعشياً، وقرب بها منه وخلص إليه نجياً...^١.

يعتقد مفسرنا الإمام أن هذا التحول العرفاني في الفلسفة جاء بفضل المعارف القرآنية التي تسمو بالإنسان من مرحلة الإثبات والاستدلال على مرحلة الشهود والعشق والوصال: ((لولا القرآن لكان باب معرفة الله مغلقاً إلى الأبد))^٢.

ومع أن نظرة مفسرنا إلى الفلسفة اليونانية قد اتسمت بالاحترام والإجلال، لما أسدته من خدمات كبيرة على يد أساطينها (أرسطو) و (افلاطون)، إلا أنه يعتبر أن الفلسفة اليونانية تمتاز بطابع ((الجفاف)) لأنها قد وقفت عند حد الاستدلال فحسب، وأن الفلاسفة المسلمين لهم دور كبير في تحويل تلك الفلسفات اليونانية الجافة إلى عرفان عيني، وشهود واقعي)).

ويشخص الإمام (قدس) الخطأ الذي وقع به مَنْ ((ينسب فلسفة حكماء الإسلام اليوم والمعارف الجليلة لأهل المعرفة، إلى حكمة اليونان))، ويعد ذلك ناشئاً:
أولاً: من عدم الاطلاع على فلاسفة الإسلام من أمثال صدر المتألهين والفيض الكاشاني والقاضي سعيد القمي.

وثانياً: من عدم الاطلاع على معارف القرآن وأحاديث المعصومين عليهم السلام.

وبسبب الجهل المزدوج هذا نسب هؤلاء ((كل حكمة إلى اليونان وظنوا أن حكماء الإسلام ابتاعوا حكمة اليونان))^٣.

١ — نفس المصدر : ١٤٣.

٢ — صحيفة نور : ١٧ : ٢٥١.

٣ — الآداب المعنوية : ٤٦٨.

إن الفلاسفة المسلمين لم يكن لهم دور الشرح لفلسفة اليونان فحسب، بل كانوا المبدعين فيها، خصوصاً في الإلهيات، فإننا ((عندما نرجع إلى الفلسفة ونقارن بين الفلسفة الإسلامية وفلسفة ما قبل الإسلام، نجد البعد بينهما بعد السماء عن الأرض))^١.

ومع كون مفسرنا الإمام فيلسوفاً وحكيماً، وكونه أستاذاً للفلسفة والحكمة، بيد أنه شجب النظرة الغائية إلى الفلسفة، وأكد ضرورة تجاوز دائرة الاستدلال العقلي والبرهان إلى دائرة الشهود والعرفان، حتى ((لا يصرف (السالك إلى الله) جميع عمره في الاستدلال الذي هو حجاب بل الحجاب الأعظم)). لأن ((القلب ما دام في حجاب البرهان، وخطوته هي خطوة التفكر، لا يصل إلى أول مراتب الصديقين. وإذا ما خرج من حجاب العلم والبرهان السميكة، فلا علاقة له بالتفكر بل يفوز في آخر الأمر ومنتهى السلوك بمشاهدة جمال الجميل المطلق، من دون واسطة البرهان))^٢، فإن برهان الصديقين هو الصورة التي يظهرها العارف من مشاهداته ويضعها في قالب الألفاظ .. وهو في الحقيقة يمثل رسم تجليات قلوب الصديقين، الذين يشهدون الأسماء والصفات بمشاهدة الذات، ويشهدون الأعيان والمظاهر في مرآة الأسماء^٣.

الدور الثاني : العرفان توسيع آفاق البرهان

إن العرفان يفتح آفاقاً رحبة في عالم الفلسفة والبرهان، حينما يصوغ العرفاء الفلاسفة، ما توصّلوا إليه عن طريق المكاشفة، صياغة حكمية فلسفية واضحة ومقبولة، تدركها العقول وتستأنس بها الأذهان، وبالتالي تدخل إلى عالم الفلسفة مسائل جديدة وبحوث مستحدثة، لم يطرحها الفلاسفة من قبل.

١ - صحيفة نور : ٨ : ١٩١ بالفارسية.

٢ - الأربعون : ٢٢٣.

٣ - راجع : الأربعون : ٢٢٣ - ٢٢٤.

وقد استطاع بعض المفسرين العرفاء من أمثال ابن عربي وصدر المتألهين ترجمة عرفانهم ترجمة حكمية، وصياغة مشاهداتهم وتجلياتهم صياغة فلسفية، فتحت الآفاق الواسعة في عالم الحكمة والفلسفة.

لقد بقيت مسألة وحدة الوجود — مثلاً — التي طرحها أهل العرفان، يلفها الغموض والالتباس والإهمام، حتى إن العلماء لم يستطيعوا أن يحسموا الأمر بطبيعة الوحدة التي يدعيها العرفاء .. هل هي وحدة شهود أو وحدة وجود؟ حتى جاء محيي الدين بن عربي، وتمكّن من صياغة المسألة بلغة فلسفية حكمية جذابة ورائعة.

يقول الشهيد مرتضى المطهري: ((إن ما توصل إليه العرفاء عن طريق المكاشفة، استطاع محيي الدين بن عربي أن يصوغه بطريقة تجعل الذهن يدركه ويتفهّمه ويستأنس به، ثم دخلت هذه المسألة — بعد محيي الدين — في الفلسفة المشائية، والإشراقية، وعلم الكلام، كما فُتِحَ لها في مسائل العرفان، وقد دخلت في فلسفة ملا صدرا بشكلها الخاص. فمسألة وحدة الوجود ذات أصل عرفاني، وما ذكره ملا صدرا في فلسفته حول وحدة الوجود قد استعاره من العرفان، وليست المسألة من إبداعات ملا صدرا كما قد يُعتقد. وقد تمكن ملا صدرا من تأسيس قواعد فلسفية بهذه المسألة، كما صاغها صياغة فلسفية لتدخل الدراسات الفلسفية بعد أن كانت حكراً على العرفان. وبناءً على ذلك كان جميع ما أفاده ملا صدرا هو بمثابة الشرح الفلسفي لمسألة بحثها العرفاء من قبل))^١.

وبذلك يكون صدر المتألهين هو أول من أدخل مسألة وحدة الوجود في مباحث الفلسفة، مستثمراً مسألة النور بشكل جيّد وموفق، لكي يوضح مقصوده، بعد أن استعار كل المراتب التي ذكرها من شيخ الإشراق للنور وطبّقها على الوجود^٢.

١ — الشهيد مرتضى المطهري : شرح المنظومة : ١ : ١٦٣، ترجمة : عبد الجبار الرفاعي.

٢ — راجع : نفس المصدر : ١٧٠ — ١٦٩. الهامش.

من هنا ندرك مدى دور العرفان في فتح آفاق فلسفية جديدة ورحبة، وإبداع مسائل قيمة في عالم الفلسفة والحكمة، كما ندرك مدى أهمية البرهان في ترجمة العرفان، من خلال صياغة المشاهدات والتجليات صياغة فلسفية واضحة ومقبولة. وقد امتاز أستاذ الإمام في العرفان الشاه آبادي، ببراعته في الترجمة والصياغة، وقد اقتبس منه بعضاً من تلكم التفسيرات الحكمية في نظريته الكشفية الشهودية إلى الآيات القرآنية. ويمكنك الرجوع إلى التفسير الحكمي لسورة التوحيد المباركة الذي استفاده عن أستاذه، وهو ((تفسير حكمي موافق للموازن الحكمية والبراهين الفلسفية... وهو برهان على ستة براهين شائعة حكمية))^١.

المنهج الثالث : النقلي الروائي

لقد اعتمد مفسرنا على الروايات المفسرة المنقولة عن الرسول الأكرم (ص) وأهل بيته عليهم السلام باعتبارهم يمثلون الثقل الكبير إلى جانب الثقل الأكبر (القرآن الكريم)، حتى إنه بدأ وصيته السياسية العبادية بحديث الثقلين ((إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الخوض)). وهذه البداية لها دلالاتها وأبعادها.

يؤكد الإمام أن ((حديث الثقلين متواتر بين جميع المسلمين، ومنقول بالتواتر عن النبي في كتب أهل السنة، ابتداءً من الصحاح الستة وحتى كتبهم الأخرى بألفاظ مختلفة وفي مواقع متكررة)) ولهذا فإن ((هذا الحديث الشريف حجة قاطعة على جميع البشر، وخاصة المسلمين بمذاهبهم المختلفة، وعلى جميع الذين تمت عليهم الحجة أن يتحملوا مسؤولية ذلك. وإن كان للجهلة الغافلين عذر، فليس لعلماء المذاهب عذر)).

ويرى مفسرنا أن جملة ((لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)) لعلها تشير إلى أمرين الأول: أن ما مرّ على أحد هذين الاثنين بعد الوجود المقدّس لرسول الله (ص) قد مرّ على الآخر.

الثاني: إن مهجورية كل واحد منهما، مهجورية للآخر، حتى يرد هذان المهجوران الحوض على رسول الله (ص).

ولهذا فإن ((إقصاء المفسرين الحقيقيين للقرآن والمطلعين على الحقائق والآخذين جميع القرآن من النبي (ص))) كانت له نتائج مؤسفة وخسائر فادحة، من أهمها:

أولاً: إبعاد القرآن من الساحة، وإقصاؤه عن دوره القيادي والريادي.

ثانياً: مصادرة حكومة العدل الإلهي التي هي أحد أهداف القرآن ومقاصده.

ثالثاً: وضع أساس الانحراف عن دين الله والكتاب والسنة الإلهية.

رابعاً: جعل القرآن وسيلة لإقامة الجور والفساد وتبرير ظلم الظالمين، بدلاً من أن يكون المنهج السماوي الذي يحقق القسط والعدل في العالم حرباً ضد الطواغيت والمستكرين.

خامساً: وبذلك تمّ على يد المتآمرين الأعداء والجهلة الأصدقاء تعطيل دور القرآن، وإفراغه من محتواه، وتحريف الكلم عن موضعه، فأصبح لا دور له سوى في المقابر والمآتم^١.

ولقد عانى الأئمة عليهم السلام ((السجن والتشريد ... على طريق تطبيق القرآن الكريم وإقامة حكومة العدل الإلهي ... واستشهدوا في النهاية على طريق الإطاحة بالحكومات الطاغوتية الجائرة))^٢.

يؤكد مفسرنا الإمام أن أهل البيت عليهم السلام هم ((المفسرون الحقيقيون للقرآن الكريم))، وهم الذين يستوعبون أسرار آياته بظهورها وبطونها، وهناك ((آيات

١ — راجع: وصية الإمام.

٢ — راجع: وصية الإمام.

لا يدركها إلا الرسول الأكرم (ص) ومن أخذ علومه، وإنما يمكن أن ندركها بواسطتهم^١. فهناك طريقان للاستفادة من القرآن الكريم:

الطريق المباشر: حيث يمكن إدراك الآيات المباركة من خلال التدبر والتفكير، وإعمال العقل، ومجاهدة النفس، ورفع الحُجب المانعة من الاستفادة، باعتبار أن القرآن نزل لجميع الطبقات، يتناول منه كُلُّ حسب استعداده ووسعه.

الطريق غير المباشر: حيث يمكن إدراك الآيات المباركة بالواسطة .. عن طريق الرسول الأكرم (ص) وأئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنّ هناك آيات لا يمكن أن ندركها إلا بواسطتهم.

ولهذا فإنّ مفسّرنا وإن كان قد اعتمد المنهجين العقلي البرهاني والشهودي العرفاني لكنّه حرص على أن يكون ذلك قائماً على ضوء الروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة. ويمكن أن نصّف تلك الروايات إلى صنفين:

الأول : روايات الأحكام

وهي الروايات المفسّرة لآيات الأحكام والمفصلة لمجملها، فإنّ دور الرسول (ص) والأئمة عليهم السلام هو تفصيل ما أجمله القرآن من أحكام وتشريعات، لأنّ مثل هذه الآيات ((تقصر عنها أيدي الآراء والعقول، ولا بُدّ من أن تُؤخذ بصرف التعبّد والانقياد)).

وقد مرّ علينا عند الحديث عن المنهج العقلي رأيه في معنى الحديث ((إنّ دين الله لا يُصاب بالعقول))، وأنّ الحديث ((من فسر القرآن برأيه)) قد يكون مختصاً بالأحكام والتشريعات دون غيرها.

١ — خطاب الإمام يوم المبعث النبوي ١٤٠١هـ.

وفي هذا الصنف من الروايات يقول مفسرنا بحجة خبر الثقة، على خلاف الأصول الاعتقادية التي لا يمكن أن نعتد فيها على خبر الثقة، كما سنرى في الصنف الثاني^١.

ويرى أن الاستدلال على حدية خبر الثقة بالسيرة العقلانية، ولا دليل غيرها .. لأنه ((يقف على وجود السيرة العقلانية كل من له إمام بالمجتمعات البشرية منذ دَوْن تاريخ البشر، واستقر له التمدن، واتخذ لنفسه مسلماً اجتماعياً)). وأن ((ما ورد من الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، أو العمل بالظن، ليست رادعة عن السيرة، إذ لو كانت رادعة لمطلق العمل بالظن أو بغير علم لشملت نفسها))^٢.

وليس دور خبر الثقة يقف عند حد تفصيل ما أجمله القرآن من أحكام فحسب، بل عن خبر الثقة يقوم بدور التخصيص والتقييد لعموم القرآن ومطلقه، وإن كان الخبر ظني السند والكتاب قطعي السند.

ولا يمكن أن تقف روايات من أمثال (ما خالف كتاب الله فهو زخرف) أو (ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط) أو (لم نقله) وغير ذلك من التعبيرات، لتمنع التخصيص أو التقييد، ذلك لأن التعارض بالعموم والخصوص وإن كان يُعدّ من التعارض الحقيقي، إذ الموجبة الكلية نقيضة السالبة الجزئية .. بيد أنه لا يُعدّ اختلافاً وتناقضاً في دائرة التشريع والتقنين.

على أننا نجد في القرآن الكريم نفسه عاماً وخاصاً، ومطلقاً ومقيداً، ولم يقل أحدٌ بأن ذلك من مصاديق الاختلاف الممنوع المقصود من قوله (ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافاً كثيراً)^٣ ((وليس ذلك إلاّ عدم اعتبار التقييد والتخصيص اختلافاً وتناقضاً في محيط التشريع والتقنين)).

١ — تهذيب الأصول : ٢ : ١٩٨.

٢ — تهذيب الأصول : ٢ : ٢٠٠.

٣ — سورة النساء : ٨٢.

ولهذا يرى مفسرنا أنه ((لأبد من إرجاع تلك الأخبار إلى المخالفات الكلية التي تبين القرآن وتعارضه)). فقد كان باب الافتراء على الأئمة عليهم السلام مفتوحاً على مصراعيه من قبل أعدائهم، الذين كانوا لا يألون جهداً بدرس الروايات المختلفة في كتب أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر (ع) من أجل أن يثبتوا ((انحطاط مقامهم بالكاذب الموضوعة حتى يرجع الناس عن باهم))^١.

الصنف الثاني : روايات المعارف الإلهية والعقائدية

وفي هذا الصنف من الروايات لا يكون خبر الثقة حجة بنظر الإمام، حيث يقول: ((ومعلوم أن الأصول الاعتقادية، لا يعتد فيها بخبر الثقة))^٢.

ويرى أن روايات المعارف الإلهية كما هي الآيات القرآنية تنقسم إلى محكمة ومتشابهة .. فلا بُدَّ من الحذر في التعامل مع الروايات المتشابهة.

وفي الوقت الذي يشجب فيه التعامل العقلي مع الأخبار والروايات الفقهيّة المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام التي يعدها عن المعنى العرفي الارتكازي، فإنه يحذر من النظرة العرفيّة البسيطة في فهم الروايات المأثورة في مجال العقائد والمعارف الإلهية، لأنّها تتضمن أدقّ المعاني الفلسفية وقمة معارف أهل المعرفة. لذلك فإنّ تفسيرها ((على أساس الفهم العرفي الشائع لا يكون سديداً وصحيحاً))^٣.

ولا يتنافى هذا التفسير العرفاني الدقيق مع صياغة أئمة أهل المعرفة العلماء بالله، لكلامهم الشريف في أسلوب جامع، تقطف كلُّ طائفة حسب مسلكها قدراً من الثمار، ولا يحقّ لأحد أن يقصر الحديث في المعنى الذي ارتآه^٤. ويعدّ مفسرنا أنه من ((غرائب الأمور أن بعضاً يطعن في هذه المعاني الدقيقة العرفانية والفلسفيّة ويعترض

١ - تهذيب الأصول : ٢ : ٥٨.

٢ - تهذيب الأصول : ١٦٨.

٣ - الأربعون : ٦٦٨.

٤ - الأربعون : ٦٦٨.

عليها قائلاً: إنَّ أحاديث أئمة الهدى — عليهم السلام — لتوجيه الناس، فلا بُدَّ من أن تتوافق مع الفهم العرفي. ويجب أن لا تصدر عنهم المفاهيم الفلسفية أو العرفانية التي لا يسهلها الفهم العرفي لعامة الناس^١. ((والأغرب من ذلك أن بعض هؤلاء المعترضين الرافضين لهذه المعاني الدقيقة قد تناولوا الأخبار الفقهية الماثورة عن أهل البيت عليهم السلام ودققوا فيها بدرجة يعجز عن فهمها العقل فضلاً عن العرف، وينسبون المعنى العميق الذي استخلصوه إلى الارتكاز العرفي، رغم أنَّه من المسلّم به أن فهم الأخبار الفقهية موكلٌ إلى العرف))^٢!!

الموقف من الإخباريين

ومع اعتماد مفسرنا على الروايات المفسرة، بيد أنه يرفض رفضاً قاطعاً مقولة الإخباريين القائلة بعدم حجّة ظواهر الكتاب، ويردُّ جميع الوجوه التي استندوا عليها في إثبات مقولتهم تلك، وأهمها ثلاثة:

الوجه الأول: ادّعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب أخبار كثيرة، وهو يوجب عروض الإجمال المانع من التمسك به.

الوجه الثاني: العلم الإجمالي بوقوع التخصيص والتقيد في العمومات والمطلقات، وهو يمنع من الاستدلال بالظهور.

الوجه الثالث: الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب.

ويجيب بشيء من التفصيل على الوجه الأول، حيث يقول: إنَّه ((معرض السقوط صغرى وكبرى، أما الصغرى: فإنّ الواقف على عناية المسلمين على جميع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابةً، يقف على بطلان تلك المزعمة، وأنَّه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة)). هذا أولاً وثانياً: أن ((ما ورد فيه من الأخبار، بين ضعيف لا يستدلُّ به، إلى مجعول تلوح منه أمارات الجعل، إلى غريب يُرى منه العجب، إلى

١ — الأربعون : ٦٧٠.

٢ — الأربعون : ٦٧٠.

صحيح يدلّ على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره. إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل. ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تاريخ القرآن، وما جرى عليه طيلة تلك القرون، وأوضحنا لك أن الكتاب هو عين ما بين الدفتين. والاختلاف الناشئ بين القراء ليس إلا أمراً حديثاً لا علاقة له بما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين^١.

التفسير بالمصدايق

يرى مفسّرنا الإمام أن أكثر الروايات المفسّرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، إنّما هي من قبيل بيان المصداق، من حيث الظهور والخفاء، أو من حيث الإشرافية والأفضلية. ولهذا فإنّ الروايات قد تتنوع وتختلف في آية واحدة، حتّى إنّ غير المطّلع على طبيعتها يحسبها متعارضة ومتناقضة.. والحقيقة هي أن الآية المباركة ((في كلّ مرّة تُفسّر بمصداق جديد بحسب مقتضى المناسبة، فيحسب الجاهل أن هناك تعارضاً))^٢.

ففي تفسير (الفطرة) في قوله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها...)^٣، وردت روايات عديدة:

الرواية الأولى: عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله (فطرت الله...)^٤ قال: فطرهم جميعاً على التوحيد.

الرواية الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان، فسّرت الفطرة على أنّها الإسلام.

الرواية الثالثة: حسنة زرارة، فسّرت بالمعرفة.

يقول: إنّ الفطرة ليست مقصورة على التوحيد، بل إنّ جميع المبادئ الحقّة من الأمور التي فطر الله — تعالى — الإنسان عليها. ولهذا يؤكد أن الفطرة وإن فسّرت في

١ — تهذيب الأصول : ٢ : ١٦٥.

٢ — الأربعون : ٢١٠.

٣ — سورة الروم : ٣٠.

الحديث الشريف بالتوحيد، بيد أن هذا ((من قبيل بيان المصداق، أو التفسير بأشرف
أجزاء الشيء، كأكثر التفاسير الواردة عن أهل بيت العصمة — عليهم السلام))^١.
وهذه ملاحظة مهمة وأساسية في فهم واستيعاب الكثير من الروايات المفسرة
للآيات المباركة .. ولا يسع المقام للحديث عن تفاصيلها.

الفصل الخامس

القرآن بين منطقي الثورة والدولة

لقد شغلت هموم (الثورة والدولة) مساحة واسعة من تراث الإمام التفسيرى، ذلك الهم المغيب فى عالم التفسير، والذي يعتبر من أكبر مقاصد القرآن الكريم وأهدافه الأساسية.

فالقرآن بنظر مفسرنا كتاب ثورة ودولة، فكما هو ((كتاب المستضعفين فى مواجهة المستكبرين)) كذلك هو ((كتاب إقامة حكومة العدل الإلهي)).
ويأسى على ما آلت إليه الأمور من جهلنا بالإسلام والقرآن، وتأثير الدعايات الاستعمارية حتى على مراكزنا العلمية، مما ((أحوجتنا إلى بذل جهود كبيرة كي نثبت أن فى الإسلام مبادئ وقواعد لتشكيل حكومة))^١.

ماهية الأحكام القرآنية : ضرورة الدولة

فى كتابه الحكومة الإسلامية يطرح دليلاً لطيفاً ومتيناً على ضرورة تشكيل الدولة الإسلامية المقتدرة، وهو ما يعبر عنه بـ ((ماهية)) أو ((طبيعة)) الأحكام والقوانين القرآنية والإسلامية، حيث يرى أن هذه ((الماهية)) (دليل على أن الأحكام والقوانين جاءت لتكوين (دولة)، وذلك من خلال:

أولاً: شمولية الأحكام:

لم تقتصر الأحكام فى القرآن على الفرد فحسب، بل هي ((قوانين متنوعة لنظام اجتماعي متكامل تبدأ من علاقات الأسرة والأولاد لتنتهي بتشريعات الحرب والسلام، والعلاقات الدولية، والقوانين الجزائية والحقوقية والتجارية والصناعية .. وهذا هو معنى كون القرآن (تبياناً لكل شيء)).

١ - الحكومة الإسلامية : ١٧.

ثانياً : التنفيذ يستلزم الدولة:

((عند إمعان النظر في ماهية أحكام الشرع يثبت لدينا أن لا سبيل إلى وضعها موضع التنفيذ إلاّ بواسطة حكومة ذات أجهزة مقتدرة)) ويعطي لنا ((أمثلة يسيرة، وعلى الأخوة المؤمنين استقصاء الباقي)):

١- الأحكام الماليّة:

(أنّ ما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسَه وللرسول)

(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها)¹.

((الضرائب المالية التي شرّعها الإسلام، ليس فيها ما يدل على أنّها قد خصصت لسد رمق الفقراء أو السادة منهم خاصة، وإنّما هي تدل على أنّ تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة)).

٢- أحكام الجهاد والدفاع:

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ..) (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ..)².

((ومن جهة أخرى نرى أنّ أحكام الجهاد والدفاع عن حياض المسلمين لضمان استقلال وكرامة الأمة، تدل هي الأخرى على ضرورة تشكيل هذه الحكومة))³.

ويضرب مثلاً بقوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوكم) حيث يقول: ((وإذا كان المسلمون ملتزمين بمعدلول هذه الآية، ومستعدين للقتال تحت كل الظروف، لم يكن في ميسور حفنة من اليهود احتلال أراضينا وتخريب مسجدنا الأقصى وإحراقه من غير أن يقابل ذلك بأية مقاومة))⁴.

١ — سورة التوبة : ١٠٣.

٢ — سورة البقرة : ١٩٠.

٣ — الحكومة الإسلامية : ٣١.

٤ — الحكومة الإسلامية : ٣٢.

٣- أحكام الحدود والديات والقصاص:

(ولكنكم في القصاص حياة يا أولى الألباب)، (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً...).

((لا يمكن لهذه الأحكام أن تقام بدون سلطان حكومة فبواسطتها تؤخذ الدية من الجاني، وتدفع إلى أهلها، وبواسطتها تقام الحدود، ويكون القصاص تحت إشراف ونظر الحاكم الشرعي)).^١

ضرورة تنفيذ أحكام القرآن

هل نزل القرآن لفترة زمنية محدودة أم أنه مستمر إلى يوم القيامة؟ وهل ينحصر تنفيذ الأحكام والتشريعات القرآنية بزمان الرسول (ص) لتلغيها بعد رحيله؟

يرى مفسرنا الإمام أن هذا التقيد ((يخالف ضروريات العقائد الإسلامية))^٢، وأن الاعتقاد بتعطيل الأحكام والقوانين والتشريعات في عصر الغيبة ((أسوأ من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ، فلا يستطيع أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنه لا يجب الدفاع عن ثغور الوطن، أو أنه يجوز الامتناع عن دفع الزكاة أو الخمس أو غيرها، أو يقول بتعطيل القانون الجزائي في الإسلام...)).^٣ ولهذا يرى ((أن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو — بالتالي — ينكر شمول وخلود الدين الإسلامي الخنيف))^٤.

١ — الحكومة الإسلامية : ٣٣.

٢ — الحكومة الإسلامية : ٢٥ — ٢٦.

٣ — الحكومة الإسلامية : ٢٥ — ٢٦.

٤ — الحكومة الإسلامية : ٢٦ — ٢٧.

سيرة الرسول تؤكد تشكيل الدولة وضرورة استمرارها

دليل آخر على ضرورة تشكيل ودوام الدولة نستفيده من سيرة الرسول الأكرم التي حدثنا عنها القرآن الكريم والتاريخ، وذلك من خلال أمرين أساسيين:
الأول: تشكيله للدولة، وتزعمه لقيادتها، بمؤسساتها التنفيذية والقضائية، وعقد المعاهدات وقيادة الحروب والغزوات.

الثاني: استخلافه — بأمر من الله — القيادة من بعده ليقوم بمهام الدولة (بلغ ما أنزل إليك من ربك) ((وهذا الاستخلاف يدل بوضوح على ضرورة استمرار الحكومة من بعده))^١.

مواصفات أولياء الأمور

انطلاقاً من قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين)، يرى الإمام أن ((على الحاكم أن يتحلى بأقصى حدٍّ من كمال العقيدة وحسن الأخلاق مع العدل والتراهة من الآثام؛ لأنَّ من يتصدى لإقامة الحدود وإنفاذ الحقوق، وينظم موارد بيت المال ومصارفه، لا ينبغي أن يكون ظالماً، لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: (لا ينال عهدي الظالمين). فالحاكم إذا لم يكن عادلاً فإنه لا بد من أن يخون الأمانة، ويحمل نفسه وذويه وآله على رقاب الناس))^٢.

وموجب قوله تعالى: (إنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ..)^٣، يرى أن ((الحكومة العادلة من مفردات الأمانة التي يجب تسليمها إلى أهلها، ويجب على أهلها القيام عليها أحسن قيام. فهذه الحكومة تعمل بموجب موازين القانون والشرع الشريف))^٤.

١ — الحكومة الإسلامي : ٢٥.

٢ — الحكومة الإسلامية : ٤٧.

٣ — سورة النساء : ٥٨.

٤ — الحكومة الإسلامية : ٨٢.

((فالحكومة في الإسلام تعني اتباع القانون وتحكيمه. والسلطات الموجودة عند النبي (ص) وولاة الأمر الشرعيين من بعده إنما هي مستمدة من الله. وقد أمر الله باتباع النبي وأولي الأمر من بعده:

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)).

فلا مجال للآراء والأهواء في حكومة الإسلام، وإنما النبي والأئمة والناس يتبعون إرادة الله وشريعته))^١.

ولهذا يشجب القرآن الكريم الذين يتحاكمون إلى السلطة الطاغوتية الجائرة، بل ويأمرنا بالكفر بها: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)^٢؟

((والمقصود من الطاغوت كلّ هيئة وسلطة قضائية أو حكومة تحكم أو تقضي بغير ما أنزل الله، وتعمل في الناس بال جور والإثم والعدوان، وقد أمرنا الله أن نكفر بمثل ذلك، وأن نتمرد على كلّ حكومة جائرة وإن كان ذلك يكلفنا المشاق))^٣.

ويرى مفسرنا أنّ مقبولة ابن حنظلة التي كانت في مقام تفسير الآية الآنفة تعتبر ((حكماً سياسياً يحمل المسلمين على ترك مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائية، حتى تعطل دوائرهم إذا هجرها الناس، ويفتح السبيل للأئمة للحكم بين الناس، والغرض الحقيقي من هذه الرواية هو أنّ لا يكون حكام الجور مرجعاً للناس في أمورهم، لأنّ الله قد نفى عن رجوع الناس إليهم، وأمر بتركهم واعتزالهم والكفر بهم وبحكمهم بسبب ظلمهم وجورهم وانحرافهم عن سواء السبيل))^٤.

١ — الحكومة الإسلامية : ٤٣.

٢ — سورة النساء : ٦٣.

٣ — الحكومة الإسلامية : ٨٦.

٤ — الحكومة الإسلامية : ٨٧ — ٨٨.

مسؤولية العلماء في المجتمع

(لولا ينهاتهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون)^١، (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)^٢ (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم)^٣.

يقول مفسرنا: ((ومن البديهي أن هذا اللوم والتوبيخ لا يخص علماء اليهود والنصارى، بل يشمل علماء الإسلام أيضاً إذا سكتوا عما يرون من أعمال الجور والظلم. ومن البديهي — أيضاً — أن هذا اللوم لا يخص جيلاً سابقاً من العلماء، وإنما الأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية، هم في ذلك سواء))^٤.

ويؤيد مفسرنا ذلك برواية عن الإمام علي (ع) جاء فيها: ((اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: (لولا ينهاتهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون)^٥، وقال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل — إلى قوله — لبئس ما كانوا يفعلون)^٦، وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم، ورهبة مما يحذرون، والله يقول: (فلا تخشوا الناس واخشون)^٧، وقال: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)^٨.

١ — سورة المائدة : ٦٣ .

٢ — سورة المائدة : ٧٩ .

٣ — سورة المائدة : ٨٠ .

٤ — الحكومة الإسلامية : ١٠٧ .

٥ — سورة المائدة : ٦٣ .

٦ — سورة المائدة : ٧٨ — ٧٩ .

٧ — سورة المائدة : ٤٤ .

٨ — التوبة : ٧٢ .

فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أدت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيئها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم، ومخالفة الظالم، وقسمة الفياء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها)).

والرواية طويلة ينقلها مفسرنا في كتابه (الحكومة الإسلامية)، توبّخ العلماء الذين استخفوا بحق الأمة، وضعوا حق الضعفاء، حيث يقول في بعض فقراتها: ((وأنتم ترون عهدود الله منقوضة فلا تفرعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفرعون)) ((ولو صبرتم على الأذى، وتحملت المؤونة في ذات الله لكانت أمور الله عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من مترلكنم، وأسلمتم أمور الله في أيديهم، يعملون بالشبهات ويسرون في الشهوات))^١.

يرى مفسرنا أن استشهاد الإمام علي (ع) بالقرآن ((ليذكر علماء الإسلام ويحملهم على الاعتبار واليقظة وأداء ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكار الظلم ومنع إقراره والسكوت عليه. ويشير الإمام في استشهاده بالآية الكرمة إلى نقطتين:

١— أن تقاعس العلماء وسكوتهم اشدّ ضرراً من تقاعس سواهم ...

٢— إعطاء أهمية بالغلة لقول الإثم واكل السحت، باعتبارهم من المنكرات البشعة...)).

وتمتد آفاق (قول الإثم) لتشمل المصاديق الأكبر خطراً، أمثال: ((ادعاء خلافة الله بغير حق)) أو ((ادعاء تمثيل الدين في تصرفاته وأفعاله المخالفة لأحكام الدين)) أو ((ادعاء العدالة لنفسه في حين تبرأ العدالة منه))، والخلاصة إن (قول الإثم) يعني — أول ما يعني — بدع الحكام التي تحاول أن تضفي على سلطتهم الظالمة لباس الشرعية:

١ — راجع : الحكومة الإسلامية : ١٠٣ — ١٠٦.

((إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجالٌ رجالاً على غير دين الله...)).

كما تمتد آفاق (أكل السحت) لتشمل ((اختلاس أموال الشعب كلّها، وابتلاع بيت المال كلّه)) و ((سرقة نفطنا))، وبيعه في ((أسواق الاحتكارات الأجنبية تحت اسم الاستثمارات))^١.

القرآن أم السلطان؟

من هو المسؤول عن تخلف المسلمين وتقهقرهم وتبعيتهم؟
كتب طالب جامعي يدرس في أمريكا، رسالة إلى الإمام يقول فيها: إن مما يؤسفني هو أن الطلبة الجامعيين المتواجدين هنا، يقولون: إن كل تعاستنا من الإسلام. كان جواب الإمام يتلخص في أمرين أساسيين:
أولاً: ((إن الإسلام الذي يعرضونه عليكم عبر الإذاعات والصحف ليس إسلاماً، وإن هؤلاء لا يسمحون بعرض الإسلام ونشره. وهذا لا يختص في بلادنا (إيران) فحسب، بل في عموم البلدان الإسلامية.

إن حكومات البلدان الإسلامية الغافلة هي التي أوصلتنا إلى هذا المصير .. وإن شبابنا يتوهمون أن هذا التخلف والبؤس بسبب الإسلام .. كلا يا أخي، إن حكام البلدان الإسلامية الذين يرزحون تحت نير الاستعمار هم الذين أوصلونا إلى هذا المصير، حيث سلّموا ثرواتنا إلى الآخرين، وبقينا جوعاً))^٢.

وما انفك الإمام يصرّح بهذه الحقيقة المرّة في العشرات من خطابه إلى الأمة، ومن مقولاته: ((إن ابتعاد الحكومات الإسلامية عن القرآن هو الذي جعل الأمة المسلمة تواجه هذا الوضع المأساوي))^٣.

١ - الحكومة الإسلامية : ١٠٨ - ١٠٩.

٢ - الكوثر : ١ : ٢٦٣ - ٢٣٨.

٣ - صحيفة النور : ١ : ١٨٦. بتاريخ ١٣/٧/١٩٧٢م.

((لو أن الدول الإسلامية والشعوب المسلمة اعتمدت على الإسلام ورفعت
تعاليم القرآن الكريم التحررية نصب أعينها، وعملت بها ... لما وقعت اليوم أسيرة
للمعتدين الصهانية))^١.

((إن مشكلة المسلمين تكمن في حكوماتهم، فالحكومات — لا الشعوب — هي
التي أوصلت المسلمين إلى هذا المصير))^٢.

ثانياً: ((إن المسلمين هم أولئك الذين وسع مجدهم الدنيا بأسرها ذات يوم،
وكانت حضارتهم أرقى الحضارات، ومعنوياتهم أعلى المعنويات، ورجالهم أبرز
الرجال، ودولتهم أكثر الدول اتساعاً.

لذا فقد رأى هؤلاء (المستعمرون) أنهم لن يتمكنوا من فرض إرادتهم على
المسلمين، مع وجود تلك القوة الإسلامية، والوحدة بين المسلمين .. فراحوا يفكرون
فيما يمكنهم من ذلك .. فكان قرارهم الأخير السعي لتجزئة البلاد الإسلامية .. وتجزئة
الدولة العثمانية — بعد الحرب العالمية الثانية — إلى دويلات صغيرة، ونصبوا على كل
دولة منها أميراً أو ملكاً أو رئيس جمهورية، وهؤلاء (الحكام) كانوا في قبضة
الاستعمار، والشعوب المسكينة في قبضتهم.

لقد بلغت الدولة العثمانية مجدها ذاك برفعها لواء الخلافة الإسلامية، وباستنادها
إلى القرآن المجيد))^٣.

ولهذا يرى الإمام أن سر تخلفنا يكمن في نبذنا للإسلام وراء ظهورنا، وافتراق
السلطان عن القرآن.

١ — ن . م .

٢ — صحيفة النور : ١٢ : ٢٧٨ . من حديث مع الأعضاء المشاركين في مؤتمر تحرير فلسطين، بتاريخ
١٩٨٠/٨/٩ م.

٣ — الكوثر : ١ : ٢٣٠ — ٢٣٢ . خطاب رقم ١٥ بتاريخ ٢ / جمادى / الأولى ١٣٨٤ هـ، الموافق
١٩٦٤/٩/٩ م.

ولم يكن هذا الافتراق جديداً .. فإن ثورة الإمام الحسين (ع) ضد الطاغية يزيد كانت من أجل الرفض الحاسم لهذا الافتراق الصارخ، ولهذا قال قوله: ((أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنة رسول الله (ص) يعمل في عبادته بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بعمل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله))^١.

يقول مفسرنا: ((إن الموقف الذي أعلنه سيد الشهداء موقف عام، يشمل الجميع (من رأي) أي كل من يرى...))^٢.

كل ما لدينا من عاشوراء

هذه من أشهر مقولات الإمام الخميني، لأنه يرى أن الثورة الإسلامية المعاصرة اتخذت من ثورة كربلاء قدوة وأسوة، بل إتما هي من بركاها.

لقد حدد الإمام الحسين (ع) بجلاء ((علة ثورته ضد حكومة عصره)) ، وذلك في قوله: ((أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنة رسول الله (ص)، يعمل في عبادته بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بعمل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله))^٣.

يقول: مفسرنا: ((أي: من يسكت قبال مثل هذا السلطان الجائر يدخل مدخله في الآخرة، وأوصاف هذا السلطان الجائر هي: أنه يغير سنة رسول الله، وينكث عهد الله، ويستحل حرماته، فمن يره ويسكت عنه يكن في مثل محله في الآخرة حتى ولو كان يلتزم أداء جميع الأعمال الواجبة، بل والمستحبة، وقيم الصلوات في المساجد،

١ - الطبري: تاريخ الأمم والملوك : ٧ : ١٠٠، وراجع : البحار : ٤٤ : ٣٨٢، بنفس المضمون.

٢ - الكوثر : ٣ : ٢٥١ - ٢٥٢، خطاب رقم ٨٣. بتاريخ ٨ / محرم / ١٣٩٩ هـ، الموافق ١٢ / ١٢ / ١٩٧٨ م، في باريس.

٣ - تاريخ الأمم والملوك للطبري : ٧ : ٣٠٠. راجع : بحار الأنوار للمجلسي : ٤ : ٣٨٢.

ويبلغ أحكام الله، ويعمل طبق ما يُرضي الله، ويعمل كل الصالحات، ويجتنب كل السيئات، فمحله محل السلطان الجائر في دركات جهنم^١.

الثورة ونظرية التكليف

يرى الإمام في قضايا النهضة الثورية والقيام، أن هناك نوعين من المسؤوليات والأعمال:

النوع الأول: القيام بها بعد التحقق من نجاحها على الأرض.

النوع الثاني: القيام بها من دون النظر إلى تحقق نتائجها .. وهي الأعمال التي يكون ((الأصل فيها هو عنصر التكليف)).

ولهذا ((يجب على الإنسان القيام بها كتكليف شرعي لا يجب ولا يشترط أن نحصل على العلم بجمعية تحقق الأهداف التي نرجوها منها، بل يجب أن يكون اهتمام المرء بها كتكاليف كلف بها وعليه أن يعمل بها)).

ويضرب لذلك أمثلة تاريخية، كموقف الإمام علي (ع) من معاوية، وموقف الإمام الحسين (ع) من يزيد. لقد ((ثار ضد يزيد ولعله كان مطمئناً بأنه لن ينجح في إسقاطه من السلطة، بل هذا هو الواقع فعلاً، حيث تذكر الأخبار أنه كان عالماً بعدم نجاحه في ذلك، لكنه رغم ذلك — وعملاً بواجب الثورة ضد النظام الظالم حتى لو كان مصيره القتل — ثار ضد يزيد وقدم الضحايا وقاتل وقتل منهم حتى استشهد)).

إن الصراع مع الشاه — كما يرى الإمام — لا يختلف عن الصراع مع معاوية ويزيد، لأن الجميع كانوا غاصبين لأمانة الحكم، يحكمون بخلاف موازين الإسلام والقرآن، ومثل هذا الحاكم ((يبقى غاصباً للحكم مهما ذهب لزيارة المراقد المقدسة، ومهما اعتذر، ومهما طبع القرآن، وقام بأمثال هذه الحيل))^٢.

١ — الكوثر : ٣ : ٢٥١ — ٢٥٢. خطاب بتاريخ ٨ / محرم / ١٣٩٩ هـ، الموافق ١٢ / ٩ / ١٩٧٨ م.

٢ — الكوثر : ٣ : ١٠٤، الخطاب ٧١ بتاريخ ١٧ / ذي الحجة / ١٣٩٨ هـ، الموافق ١١ / ١٨ /

١٩٧٨ م.

((حتى لو كان عدونا قليلاً يجب أن نستنكر هذا الوضع))^١.

منطق القرآن: النهضة والقيام

(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفردى)^٢.

لعل هذه الآية المباركة هي الأوسع مساحة في تراث الإمام التفسيري، ولا سيما في خطابه الجماهيري، حيث سلط عليها الأضواء في أكثر من ثمانية عشر خطاباً^٣. يقول الإمام: ((الواعظ هنا هو الله تبارك وتعالى، وناقل الموعظة هو النبي الأكرم (ص)، وهو يقول في الآية: (إنما أعظكم بواحدة) أي ينبغي أن تكون هذه الموعظة على درجة كبيرة من الأهمية لكي يتحدث عنها بهذا التعبير، وهي ((أن تقوموا لله مثنى وفردى)) أي أن تقوموا لله؛ في سبيل إقامة الحق، ولا يشترط أن تشكل مجاميع أولاً ثم يقوم بعدها الإنسان بذلك، بل إن هذا التكليف يشمل حالات الفردى مثلما يشمل حالات المثنى، فالتكليف بالقيام لله قائم عندما يكون الإنسان وحيداً وكذلك في حالة تشكيل التجمعات، وأقلها المشكلة بين اثنين، وهذه البداية ثم يرتفع العدد إلى أي حد كان)).

((إذن المعيار هو أن يشخص الإنسان كون القيام لله، فإذا أصبح قياماً لله فلا خوف بسبب كوننا وحدنا أو أن عدونا قليل، فلا خسران ولا ضرر في القيام إذا كان لله)).

((إن معظم الرجال التارخيين قام كلٌ منهم وحيداً في مجاهدة القوى المضادة. النبي إبراهيم انتفض وحيداً وحطم الأصنام، حتى إنهم عندما أتوا ذكروا أن الذي يفعل ذلك شخص واحد (يقال له إبراهيم)، لقد قام وحيداً في مواجهة عبدة الأوثان

١ — الكوثر: ٣ : ٢٣٩، الخطاب ٨٢ بتاريخ ١ / محرم / ١٣٩٩ هـ.

٢ — سورة سبأ: ٤٦.

٣ — صحيفة النور: ١ : ٣، ٢٠٢، و ٢٠٣ : ٤ : ٢٤٣، ٩٤ : ٢٥٢ و ٢٥٣ : ٥ : ٦١ و ١٩ : ٦ : ١٤١ و ١٤٢ و ١٩٨ : ٧ : ٣٦ و ٣٧ و ١٤٥ : ٩ : ٢٧٧ و ٢٧٨ : ١٠ : ٢٢١ و ٢٢٢ : ١٣ : ٣٢، ٢٠١ : ١٨ : ١٠٩، ١٩ : ١٨ و ٢٠ : ١٢٧، ٢٢ : ٣٥.

وشيطان زمانه، ولم يخش الوحدة، لأن هذه الانتفاضة كانت قياماً لله، ولأنه قيام لله فكلاً وجهيه نفع، فهو رابح سواء غلب أم لم يغلب، لأنه أمام هاتين الحسينين، الدنيوية — إذا حصل عليها — والأخروية مضمونة بلا إشكال)): (قل هل ترصدون بنا إلا إحدى الحسينين)؟

ويضرب كذلك مثلاً بموسى (ع): ((الني موسى كان راعياً لدى النبي شعيب (ع) لسنين عديدة، ثم أتاه الأمر بأن يهبَ لتنفيذ ذلك ((القيام))، وغاية الأمر أنه (ع) طلب من الله شيئاً، وهو أن يكون معه أخوه أيضاً، وعندها أصبحتا (مثنى)، فقد قام وحده أولاً، ثم انضم إليه أخوه فأصبحتا اثنتين، ولكن في مواجهة أي سلطة؟! إنما سلطة الفراعنة الذين لا زالت آثارهم العجيبة الغريبة باقية في القاهرة في مصر)) ((والنبي الأكرم (ص) كان وحيداً في بداية قيامه، قام وحيداً بدعوة الناس .. فالذي آمن به كانت زوجته السيدة خديجة، وكانت في المنزل والإمام علي وكان حينها صبيّاً، ثم ازداد العدد فيما بعد))^١.

ثم يخاطب الشعب الإيراني أبان ثورته من منفاه الأخير نوفل لي شاتو في باريس قائلاً: ((إنكم استجبتُم للموعظة الإلهية الواحدة: (إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا) وقمتم لله فلا مجال حيثئذ للخوف من البشر، فما هو وزن البشر وكل البشر في مقابل قوة الله تعالى؟!))

لو ضاعت منظومتكم الشمسية كلها في كل هذه المنظومات الشمسية للزم الأمر أن يأتي جبرائيل للعثور عليها بسبب مدى اتساعها، وما اكتشفوه منها لحد الآن يحير حقاً عقولنا الصغيرة، ويصل نور بعض النجوم — التي اكتشفوها — إلينا بعد مسيرة (٦) بليون سنة ضوئية رغم سرعة الضوء الهائلة .. فلا وزن للبشر وغيرهم في مقابلها ليستطيعوا فعل شيء)) .

١ — الكوثر : ٣ : ١٢٥ — ١٢٧، خطاب بتاريخ ١٨ / ذي الحجة : ١٣٩٨ هـ، الموافق ١١ / ١١ / ١٩٧٨ م، في باريس.

((لا يستطيع (كارتز) إسكات شعب قام في سبيل الله والحق))^١.

يرى مفسرنا أن ((مطالعة ولو سطحية في القرآن، ترشدنا إلى أهداف الأنبياء .. ولماذا بعثهم الله إلى الناس جميعاً .. وهل جاء القرآن للذكر والدعاء وكتابة الحروز (التمائم)؟

من يطالع القرآن يجد آيات الحرب والقتال .. ليس آية أو آيتين .. بل آيات عديدة تبحث في الحرب .. ولقد كان تأريخ الإسلام في عهد النبي (ص) تأريخ حرب مع الأقوياء والقرآن كتاب (حركي) أكثر منه في شيء آخر، كتاب يدعو الشعوب إلى النهوض والقيام، إلى كسر الجمود والخنوع، إلى الصراع مع الطواغيت))^٢.

وقد سعى مفسرنا جاهداً للوقوف بوجه الاتهامات الظالمة التي أرادت أن تبعد القرآن عن أهدافه ومقاصده في الثورة والقيام والنهوض، حيث يقول: ((إن العارف المنطق القرآني — ولو بمقدار — يدرك أن القرآن هو الذي يجعل بني الإسلام في حالة حرب مستمرة مع الرأسماليين والمتجبرين الأقوياء الذين كانوا أصحاب القدرة في الحجاز والطائف ومكة وغيرها)).

ويؤكد على سعة دائرة موضوع الحرب والجهاد والقتال في القرآن الكريم، حيث يقول: ((تلك الآيات الواردة في باب الحرب وقتال المشركين — وهم أصحاب النفوذ يومئذ — ليست آية واحدة ولا آيتين، بل هي آيات كثيرة، في حين لو وجدتم في القرآن الكريم كله آية واحدة تدعو الناس إلى الخضوع وملازمة بيوتهم ليفعل الجبابرة ما يشاءون، حينئذ يحق للمرء أن يقول: إن القرآن والإسلام هما أفيون)).

كما يؤكد الإمام على حقيقة مهمة وهي: ((لقد توصلت دراسات الغرب إلى أن العقبة القائمة بوجه مطامع الغرب هو القرآن والذين درسوا القرآن وعرفوا مكن

١ — الكوثر : ٣ : ١٣٢، الخطاب رقم ٧٣.

٢ — الكوثر : ٢ : ٦٣، خطاب رقم ٣٤ بتاريخ ١٢/ ذو القعدة /١٣٩٨هـ، الموافق ١٥/١٠/

١٩٧٨م.

احتمالات التحرك لتطويق مطامع الغرب، لذا يجب تحطيم هاتين العقبتين (القرآن وحملة القرآن) لفتح الطريق أمام تحقيق مطامعهم^١.
وهذا هو السرّ في كل تلك الهجمة الشرسة التي تواجهها الدولة الإسلامية اليوم، والتي كانت تواجهها بالأمس عندما كانت ثورة.
إن أعداءنا يخافون أن نفهم القرآن بأنّه منطق ثورة ومنطق دولة معاً.

١ - الكوثر : ٢ : ٢٩٠، خطاب رقم ٥١ بتاريخ ٢٧/ ذي القعدة /١٣٩٨هـ، الموافق ٣٠/ تشرين الأول /١٩٧٨م.

الفصل السادس

آيات الحج ومناسكه بين التفسير الدلالي والتفسير التطبيقي

أهم ما يمتاز به تفسير الإمام الخميني للقرآن الكريم أمران أساسيان:

الأول: الأبعاد المتعددة، والاتجاهات المتنوعة، التي تنطلق مع الآيات القرآنية في آفاقها الرحبة، وأبعادها الواسعة التي تتجاوز الفرد إلى المجتمع والأمة والدولة.

الثاني: التطبيق والتجسيد، وهو عملية تلمس المصاديق الحية المعاصرة، والنماذج الفاعلة الحاضرة لما تطرحه الآيات القرآنية.. وهو ما يعرف بـ (التفسير التطبيقي).

ويعطي الأمر للتفسير طابع الشمولية والامتداد لكل ساحات الحياة، ومواقع التدافع: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثورية.. فيما يعطي الأمر الثاني طابع الواقعية والعصرية .. بعيداً عن التجريدية والماضوية.

من هذا المنطلق يأسف الإمام الخميني على تلك النظرات التفسيرية الضيقة للآيات المباركة التي تجعلها محصورة في زاوية معتمة، وبعد ضيق، وافق قريب لا يتجاوز دائرة المحلة التي يصلون في مسجدها، أو على حد تعبير الإمام ((لا يتجاوز محور تفكيره محيط المسجد)).

فإذا أرادوا أن يطبقوا — مثلاً — آية أكل السحت في سورة المائدة: (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون)^١، ((لا يخطر ببالهم سوى البقال القريب من المسجد الذي يطفف في البيع مثلاً... فلا يلتفتون إلى التطبيقات الواسعة والكبيرة لأكل السحت والنهب، التي تتمثل ببعض الرأسماليين الكبار أو من يختلسون بيت المال، وينهبون نفطنا، ويحولون بلادنا إلى سوق لبيع المستوجات الأجنبية غير الضرورية، والغالية الثمن؛ لكونهم يمتلكون وكالات الشركات الأجنبية، ويملاؤون جيوبهم وجيوب الممولين الأجانب من أموال الشعب عبر هذا السبيل)).

يؤكد الإمام على هذا النمط المغفول عنه من السحت، بقوله: ((هذا أكل للسحت على مستوى واسع ودولي)).

كما يدعو الناس — وهم يقرأون آية أكل السحت — إلى تطبيق الآيات في واقعنا المعاصر لتشمل المصاديق الكبيرة، قائلاً: ((ادرسوا أوضاع المجتمع وأعمال الدولة والجهاز الحاكم بشكل دقيق؛ لتروا أن (أكل السحت) مرعب يجري عندنا^١)). وإذا أرادوا أن يفسروا آيات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ويطبقوها على المجتمع، فإنهم لا يرون المنكر إلا في ((نطاق دائرة صغيرة))، كـ ((سماع الموسيقى في الباصات، أو ارتكاب بعض المخالفات في المقاهي، أو تجاهر بعض الناس بالإفطار)) في الساحات، من دون أن يلتفتوا إلى ((تلك المنكرات الكبيرة))، وإلى ((أولئك الذين يقومون بضرب الإسلام معنوياً، وسحق حقوق الضعفاء))^٢.

ولم تشذ آيات الحج عن تلك النظرة الضيقة لبعض الناس، مما أدى بنا إلى حصرها في آفاق ضيقة سواء على صعيد التفسير الدلالي أو التطبيقي. كما لم تشذ تلكم الآيات عن ذلك المنهج التفسيري القيم للإمام الخميني، بل إنها تشكل مصاديق بارزة، ونماذج حية، تؤكد على طابعي الشمولية والمعاصرة في منهجه التفسيري.

ينطلق الإمام في تفسيره لآيات الحج ومناسكه في آفاق رحبة بعيدة؛ ليكتشف أبعادها السياسية والاجتماعية والثورية، إضافة إلى أبعادها الروحية العرفانية.

المبحث الأول: آية شهود المنافع

(وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق •
ليشهدوا منافع لهم...)^٣.

لماذا هذا الإعلام الإبراهيمي برفع الصوت بالحج عالياً، والنداء؟

١- الحكومة الإسلامية: ١٦٦ — ١٦٧.

٢- الحكومة الإسلامية: ١٧١.

٣- الحج: ٢٧ — ٢٨.

لماذا كل هذا الحرص على حضور الناس وحشدهم في زمان واحد وفي مكان واحد وفي مناسك موحدة؟

لماذا كل هذا الحشر في ذلك المكان المقدس الطاهر؟
ما هو سر هذا الحشد المليوني الهائل لهؤلاء المسلمين الآتين من شرق الأرض وغربها؟

ما هي المقاصد والأهداف والغايات التي تجعل هؤلاء الملايين من المسلمين يهجرون أوطانهم وأهلهم، ويعطلون أعمالهم ومشاريعهم، ليلتحقوا بركب الحجيج المقبلين من أقطار بعيدة، وأصقاع نائية؟

إن الآية الثانية تعطي لنا الجواب الشافي عن هذه الأسئلة المتعددة مبني، المتحدة مضموناً ومعنى، حيث ترسم لنا فلسفة الحج، وعلمته أو غايته — على اختلاف اتجاه التفسير في حرف (اللام) — بقوله: ليشهدوا — ذلك التجمع المليوني للمسلمين الآتين من كل فج عميق، راجلين وراكبين: (ليشهدوا منافع لهم).

(التجارات) هي المنافع الدنيوية: بين الأمس واليوم.
يتساءل الإمام الخميني: ما هي هذه (المنافع) التي تمثل العلة أو الغاية من حضور هذا الحشد المليوني الهائل؟

ماذا يتصور المسلم القارئ للقرآن الكريم من دلالات وأبعاد وآفاق لهذه (المنافع) التي أراد الله تعالى أن يشهدها الملايين الوافدون من أصقاع الكرة الأرضية؟
هل نكتفي بتفسير (المنافع) بكونها منافع اخروية في الجنة فيما يعطيه الله للحجاج من الثواب الجزيل كما ذهب بعض المفسرين؟ أو نفسرها بـ (التجارات في الدنيا كما ذهب بعض آخر، أم نجتمع بين التفسيرين (التجارات في الدنيا، والمغفرة في الآخرة)؟! وكأن (التجارات) هي المنافع الدنيوية الوحيدة التي من أجلها فرض الله عز وجل فريضة الحج، وأوجب على المسلمين أن يحققوا ذلك الاجتماع المليوني الكبير.

وإذا كان السابقون يدركون المقاصد التجارية للحج باعتباره يمثل — فيما يمثل — سوقاً إسلامية عالمية رائجة، فنحن — في واقعنا المعاصر — لا يمكن أن نعتبر هذه السوق من (المنافع) التي ذكرتها الآية المباركة، وجعلتها علة أو غاية للحكم... ذلك لأن السوق في مكة والمدينة أصبحت (أمريكية — أوروبية — يابانية) بكل معنى الكلمة.

وقد نبه الإمام الخميني إلى هذه الظاهرة الخطيرة وحذر الحجاج المسلمين، الذين تركوا الأهل والديار، وأتوا ملين دعوة إبراهيم الخليل (عليه السلام)، من أن يكونوا ((مستهلكاً)) ممتازاً للبضائع الأمريكية، بقوله: ((أسواق البلدان الإسلامية أصبحت مركز تنافس بضائع الغرب والشرق، حيث تتجه إليها سيول البضائع الأمريكية والأوروبية واليابانية الكمالية واللعب والاستهلاكيات. ومع الأسف الشديد فإن مكة المعظمة وجدة والمشاهد المشرفة في الحجاز.. حيث مركز الوحي ومهبط جبرائيل وملائكة الله، ومحل تحطيم الأصنام والبراءة منها، أصبحت مملوءة ببضائع الأجانب، وغدت سوقاً رائجاً لأعداء الإسلام وأعداء الرسول الأعظم(ص)).^١

وقد حذر الإمام بصورة متكررة من هذه الظاهرة السيئة الخطيرة التي تحول (المنافع) التجارية — التي ذكرها المفسرون المتقدمون — إلى مضار كبيرة، بحيث نرى أن الحجيج يستغرقون الليالي والأيام في أسواق مكة والمدينة ليشتروا تلك البضائع. يقول الإمام: ((كثير من حجاج بيت الله الحرام الذين يذهبون لأداء فريضة الحج، ومن المفروض بهم أن يلبوا استغاثة المسلمين لما يحيط بهم من مؤامرات، نراهم يتحولون غافلين في الأسواق بحثاً عن البضائع الأمريكية والأوروبية واليابانية، وبذلك يؤلمون قلب صاحب الشريعة بعملهم هذا المسيء إلى كرامة الحج والحجاج معاً)).^٢

١ - خطاب الإمام: ٢٨/ ذي القعدة/ ١٤٠٥ هـ.

٢ - المصدر السابق.

وفي خطابه للعام التالي (١٤٠٦هـ) ركز الإمام في تحذيره على البضائع الأمريكية خاصة، وذلك في النقطة الثالثة من توصياته السنوية إلى الحجاج الإيرانيين، معتبراً عرضها مخالفاً لمقاصد الحج وأهدافه، كما أن شرائها يعد دعماً ومساندةً لأعداء الاسلام، بقوله: ((بالنسبة للبضائع المعروضة في الحجاز للحجاج المحترمين ما كان يرتبط منها بأمريكا، فإن عرضها مخالف للأهداف الإسلامية، بل مخالف للإسلام تماماً، وشرائها دعم لأعداء الإسلام، وترويج للباطل، فيجب الاجتناب عن ذلك)). واعتبر الإمام — إبان الحرب المفروضة — أنه ((ليس من الإنصاف أن يقدم شبابنا أرواحهم في الجبهات ويضحوا، بينما أنتم تساعدون مجرمي الحرب بشرائكم هذه البضائع.. فإن في ذلك إساءة إلى الإسلام والجمهورية الإسلامية وشعبكم المظلوم)).

وقد أشار إلى أن هذه المسألة قد ذكرها في السنوات السابقة، بيد أنها تستحق التكرار والتأكيد لأهميتها، حيث يقول: ((لقد ذكرت بهذا في السنوات الماضية لأهمية الموضوع وحساسيته، ومن واجبي أن أكرر ذلك))^١.

(المنافع) بنظر المفسرين المعاصرين

ركز بعض المفسرين المعاصرين على التعليل أو الغاية: (ليشهدوا منافع لهم)، ورسموا الأبعاد المتنوعة والمتعددة لهذه المنافع، التي أراد الله تعالى أن يشهدها موسم الحج في مكة المكرمة.

العلامة الطباطبائي في تفسيره (الميزان) نبه إلى إطلاق تعبير (منافع)، وعدم تقييده بالدينيوية أو الأخروية، مما يعني شمولها معاً، وقد عرف المنافع الدينيوية بأنها تلك ((التي تقدم بها حياة الإنسان الاجتماعية، ويصفو بها العيش، وترفع بها الحوائج المتنوعة، وتكمل بها النواقص المختلفة من أنواع التجارة والسياسة والولاية والتدبير وأقسام

١- خطاب الإمام؛ ١/ ذي الحجة/ ١٤٠٦هـ.

الرسوم والآداب والسنن والعادات، ومختلف التعانيدات والتعاضدات الاجتماعية وغيرها)).

ثم أعطى العلامة مصاديق هذه المنافع الدنيوية مشيراً إلى الأمور التالية:
أولاً: التعارف بين المسلمين القادمين من أصقاع الأرض المختلفة.
ثانياً: اتحاد المسلمين على كلمة واحدة هي كلمة الحق.
ثالثاً: التعاون فيما بينهم في سبيل حل مشاكلهم.

رابعاً: امتزاج المجتمعات الإسلامية لتكون ((مجتمعاً وسیعاً له من القوة والعدة ما لا تقوم له الجبال الرواسي، ولا تقوى عليه أي قوة جبارة طاحنة، ولا وسيلة إلى حل مشكلات الحياة كالتعاضد، ولا سبيل إلى التعاضد كالتفاهم، ولا تفاهم كتفاهم الدين))^١.

ومن المفسرين المعاصرين الذين أعطوا لآية المنافع دلالاتها وأبعادها، الشهيد سيد قطب، حيث يقول: ((والمنافع التي يشهدها الحج كثيرة، فالحج موسم ومؤتمر. الحج موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع وتعارف، ومؤتمر تنسيق وتعاون، وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة، كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقرية)).

ثم يعدد هذه المنافع الكثيرة، ويرسم بريشته الفنية الأرواح وهي ترف حول بيت الله وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف.
(طيف إبراهيم الخليل(ع) وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه، ويتوجه بقلبه الخافق الواجف إلى ربه: (ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم...)).

(وطيف هاجر، وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة حول البيت، وهي تمرول بين الصفا والمروة وقد نكها العطش، وهدها الجهد

وأضناها الاشفاق على الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء.. وإذا هي زمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب).

وطيف إبراهيم(ع) وهو يرى الرؤيا، فلا يتردد في التضحية بفلذة كبده... وطيف إبراهيم وإسماعيل(ع) يرفعان القواعد من البيت، في إنابة وخشوع...^١. ويستمر سيد قطب في رسم تلك الأطياف.. إلى أن يقول: ((والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة. مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل: (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا).. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعاً إليه: هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعاً، يلتقون عليها جميعاً.. ويجدون قوتهم التي قد ينسوها حيناً. قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين. الملايين التي لا يقف لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تعدد.. راية العقيدة والتوحيد)). ((وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى، وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب، وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام...)).

ويرى صاحب (في ظلال القرآن) أن كل ذلك يمثل ((بعض ما أراده الله بالحج يوم فرضه على المسلمين، وأمر إبراهيم(ع) أن يؤذن به في الناس)) ((ليشهدوا منافع لهم)). فإن كل جيل يشهد تلك المنافع ((بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته))^٢.

المنافع بنظر الإمام الخميني

ركز الإمام على آية (شهود المنافع) كثيراً، وذكرها في العديد من خطاباتة السنوية التاريخية في موسم الحج، وأعطى دلالاتها وتطبيقاتها معاً.

١- في ظلال القرآن ٤: ٢٤١٩.

٢- ن. م: ٢٤٢.

وقد أكد على شمولية هذه المنافع، لتشمل كل نفع للمسلمين والامة الإسلامية على جميع الأصعدة الروحية والسياسية والثورية والاجتماعية والاقتصادية، وقد دعا — بقوة — الحجة جميعاً إلى تحقيق تلك المنافع المتنوعة في ذلك ((المؤتمر الإسلامي الكبير، في الأيام المباركة والأرض المباركة))، قائلاً: ((على المسلمين الملبين لدعوة الله تعالى أن يستفيدوا من المحتوى السياسي والاجتماعي، إضافة إلى المحتوى العبادي، وأن لا يكتفوا بالشكل والصورة فحسب))^١.

وقد أطلق الإمام في خطباته زفرات الأسف واللوعة على ما آل إليه المسلمون في الغفلة عن تلكم (المنافع) العظيمة، التي توخاها القرآن، من تشريعه لفريضة الحج.. إلى درجة بدا فيها (الحج الإبراهيمي — الحمدي) غريباً ومهجوراً، حيث يصرح قائلاً: ((إن الحج (الإبراهيمي — الحمدي) غريب ومهجور منذ سنين على الصعيد المعنوي والعرفاني، كما هو غريب ومهجور على الصعيد السياسي والاجتماعي، وعلى الحجاج الأعزاء من جميع أقطار العالم الإسلامي أن يزيلوا عن بيت الله غربته على الأبعاد والأصعدة كافة))^٢.

ولهذا حذر من أن يكون هذا الاجتماع المليون للمسلمين الآتين من كل فج عميق، مصداقاً للرواية القائلة: ((ما أكثر الضحيج وأقل الحجة))^٣.

وهناك مقولة رائعة للإمام تعبر عن مدى المنافع والعطاءات لفريضة الحج، وعلى جميع الأصعدة، وهي: ((الحج كالقرآن مائدة ينتفع منها الجميع))^٤، ولذا فإنه يرى الاستفادة من جواهر بحره تختلف بحسب اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، وحملهم لهموم الأمة الإسلامية، وشعورهم بآلامها وآمالها.

١- خطاب الإمام: ٧ / ذي القعدة / ١٣٩٩ هـ.

٢- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٦ هـ.

٣- خطاب الإمام: ١ / ذي القعدة / ١٤٠٣ هـ.

٤- خطاب الإمام: ٤ / ذي القعدة / ١٤٠٨ هـ.

كما يرى أن الحج يشبه القرآن، في غربته ومهجوريته، حيث يقول: ((الحج مهجور كالقرآن))^١.

من هنا ندرك أن الإمام يرى أن الحج كالقرآن في أعماقه، وكالقرآن في غربته. من هذا المنطلق يوجب مفسرنا الإمام على جميع المسلمين ((أن يسعوا من أجل إعادة الحياة إلى الحج والقرآن معاً))، كما يدعو علماء الإسلام الملتزمين إلى ((أن يسطعوا بمسؤولية تقديم وإعطاء التفاسير السليمة والواقعية لفلسفة الحج ومناسكه، بعيداً عما تنسجه خيالات وتصورات (علماء البلاط) من خرافات)).

(المنافع): البعد السياسي - الاجتماعي

لقد ركز الإمام على البعد (السياسي - الاجتماعي) في قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم) أكثر مما ركز على البعد (النفسي - العرفاني) رغم تصريحه بأن البعد (الثاني) هو الأساس، وهو المنطلق لكل الأبعاد الأخرى، حيث صرح قائلاً: ((إن البعد (السياسي - الاجتماعي) لا يتحقق إلا بتحقيق بعده المعنوي الإلهي))^٢.

وقد كان يؤكد في كتبه أنه: ما لم تتكسر أصنام كعبة القلب، لا يمكن للإنسان أن يكسر الأصنام الأخرى الحجرية والبشرية المتمثلة بالطاغوت السياسي - الاجتماعي^٣، ذلك لأن الإنانية هي أم الأوثان وأعدى أعداء الإنسان^٤، وأن ((كل جهود الأنبياء من آدم حتى الخاتم استهدفت كسر صنم الذاتية الذي هو أكبر الأصنام، ثم كسر بقية الأصنام))^٥.

١- ن. م.

٢- خطاب الإمام: ٢ / ذي الحجة / ١٤٠٤ هـ.

٣- راجع الآداب المعنوية: ٤٢٢.

٤- ن. م. ٢٤.

٥- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٤ هـ.

ولهذا يرى أن الطواف حول الكعبة ((يرمز إلى عدم الالتفاف حول غير الله))^١ ، كما هو ((رمز إلى عشق الله وتربيته للنفس من أن تخاف غيره تعالى))^٢ ، كما أن السعي بين الصفا والمروة يمثل ((السعي لإيجاد المحبوب))^٣ .

بيد أن سر تركيز الإمام على البعد (السياسي — الاجتماعي) في فريضة الحج يكمن في إيمانه بأن أعداء الإسلام ما تأمروا على بعد من أبعاد الحج أكثر مما تأمروا على هذا البعد السياسي الاجتماعي، من أجل أن يفرغوا فريضة الحج منه، حتى غدا الحج أبعد ما يكون عن السياسة والاجتماع يقول الإمام: ((إن من أكثر أبعاد الحج تعرضاً للغفلة والهجران هو البعد السياسي لهذه المناسك العظيمة. ولقد عملت الأيدي الأثمة أكثر ما عملت — ولا زالت — على هجرانه)). ولهذا فإن ((المسلمين اليوم، وفي هذا العصر — عصر الغاب — مسؤولون أكثر من أي وقت مضى عن إبرازه وإزالة الحجب عنه)).

تغيب البعد السياسي: مؤامرة كبرى

يرى الإمام (قدس) أن تغيب البعد السياسي الاجتماعي الثوري لفريضة الحج ومناسكه إنما هو مؤامرة كبرى تولى كبرها عناصر ثلاثة:

العنصر الأول: الاستكبار العالمي (المتلاعبون الدوليون).

العنصر الثاني: الحكام العملاء التابعون.

العنصر الثالث: العلماء (المزيفون والمتحجرون).

ولا يخفى أن العنصر الثالث يتضمن طائفتين:

أ — المزيفون المأجورون (وعاظ السلاطين)، أو (علماء البلاط).

ب — المتسكون المتحجرون (المترمتون).

١- خطاب الإمام: ٧/ ذي الحجة / ١٣٩٩هـ.

٢- خطاب الإمام: ١/ ذي الحجة / ١٤٠٦هـ.

٣- ن . م .

ولا يكاد يخلو خطاب سنوي تاريخي من خطابات الإمام في موسم الحج، من تسليط الأضواء على هذه المؤامرة الكبرى بأطرافها الثلاثة، التي نجحت إلى حد كبير في إفراغ الحج من محتواه السياسي، ومضمونه الاجتماعي الثوري.

ففي عام ١٤٠٤هـ كشف الغطاء بصراحة عن مثلث التآمر، قائلاً: ((لقد عملت الأيدي الآثمة أكثر ما عملت — وما زالت — على تغييبه وهجرانه، يساندهم في ذلك — عن علم أو غير علم — عملاؤهم الطامعون والغافلون الجهلة، وعلماء الدين المأجورون أو المنحرفون، والمتنسكون المتزمتون المتحجرون))^١.

وهذا النص يشير بصراحة إلى مثلث التآمر برؤوسه الثلاثة.

وفي بداية ذات الخطاب أكد على العنصرين الأول والثاني باعتبارهما الأخطر؛ لأن العدو الداخلي أخطر بكثير من العدو الخارجي، حيث يقول: ((ومن المؤسف أن الأبعاد المختلفة والمتنوعة لهذه الفريضة المصرية العظيمة، بقيت مغيبة من وراء حجب، بسبب انحرافات حكومات الجور في البلدان الإسلامية (العنصر الثاني)، ووعاظ السلاطين السافلين (العنصر الثالث — أ)، وسوء فهم بعض علماء الدين المتزمتين المتحجرين في العالم الإسلامي (العنصر الثالث — ب))^٢.

ومن دون شك فإن العنصر الأخطر في هذه المؤامرة هو العنصر الثالث بكلا قسميه، وقد عانى الإمام منهم — كما صرح بذلك — أكثر مما عانى من أمريكا. يقول الإمام: ((وقد بلغ الأمر هؤلاء المنحرفين إلى أن وقفوا معارضين لإقامة الحكومة الإسلامية، واعتبروها أسوأ من حكومة الطاغوت، وحصروا فريضة الحج الكبرى بظواهر فارغة، واعتبروا طرح مشاكل المسلمين والبلدان الإسلامية (في هذا المؤتمر الإسلامي المليوني) مخالفة للشريعة، بل يصل إلى حد الكفر.

١- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٢- ن . م .

هؤلاء العملاء المرتبطون بالحكومات الجائرة المنحرفة صوروا صرخة المظلومين المجتمعين من أرجاء العالم، وفي مركز النداء هذا، بأنها زندقة مخالفة للإسلام.

هؤلاء المهرجون — من أجل إبقاء المسلمين على تخلفهم، وفتح الطريق أمام الغزاة والسلطويين ... حصروا الإسلام في زوايا المساجد والمعابد، واعتبروا الاهتمام بأمور المسلمين مخالفاً للإسلام ولواجبات المسلمين وعلماء الإسلام))^١.

منطق وعاظ السلاطين

((إن الحج — منذ انبثاقه — لا يقل بعده السياسي أهمية عن بعده العبادي، بل إن السبعد السياسي هو بذاته عبادة))^٢، وإن ((البعد السياسي)) يمثل ((إحدى حكم الحج الكبرى))^٣، وإن ((الحج إنما هو لهذه المسائل (السياسية — الاجتماعية ..) إنما هو لقيام الناس (قياماً للناس)^٤، لكي يدرك المسلمون مشاكلهم ويسعوا في حلها))^٥.

ولهذا فإنه خاطب عام ١٤٠٣هـ، أحد وعاظ السلاطين الذي أفتى بمخالفة الاحتاف ضد أمريكا وإسرائيل لمراسم الحج وقُدسية بيت الله الحرام، قائلاً له:

((هل التأسّي برسول الله واتباع أمر الله مخالف لمراسم الحج؟ هل تترهون مراسم الحج من البراءة من المشركين؟ أتكتُمون أوامر الله ورسوله من أجل متاع الحياة الدنيا، وترون إعلان البراءة من أعداء الإسلام والظالمين كفراً؟!))^٦.

١- ن . م .

٢- خطاب الإمام: ٢ / ذي الحجة / ١٤٠٤ .

٣- ن . م .

٤- المائدة: ٩٧ .

٥- خطاب الإمام: ٨ / ذي القعدة / ١٤٠٣هـ .

٦- ن . م .

وفي نفس الخطاب، أكد على الدور السيء لـ (وعاظ السلاطين) في إفراغ الحج من محتواه ومضمونه بإبعاده عن السياسة والاجتماع، وأنهم بمقولاتهم ((يدينون رسول الله(ص)، ويدينون أئمة الهدى)).^١

وفي عام ١٤٠٧هـ، أشار الإمام في خطابه التاريخي إلى تصاعد دور (العناصر الثلاثة) في الوقوف أمام الوعي السياسي لفريضة الحج ومناسكه، الذي بدأ ينتشر في صفوف المسلمين، وحذر من تسخير (الناهيين الدوليين) لعلماء البلاط، ووعاظ السلاطين؛ لإشاعة فلسفتهم وتحليلاتهم الخاطئة والمنحرفة، التي تجرد الحج من مقاصده السياسية وغاياته الاجتماعية تحت شعار (قدسية الكعبة وحرمتها). هذا إضافة إلى (المتنسكين الجاهلين) (العنصر الثالث — ب) الذين يرون أن الحج ليس له علاقة بالأُمور السياسية.

يرى الإمام أن مقولات هؤلاء هي ((من إبحاءات ومكر السياسات الخفية للناهيين الدوليين)).^٢

وفي آخر نداء تاريخي له وجهه عام (١٤٠٨هـ) إلى الحجيج الآتين من كل فج عميق، سلط الأضواء على الدور الخطير لمن أسماهم بـ (أحفاد بلعم بن باعورا)^٣ في

١- خطاب الإمام: ١/ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٢- خطاب الإمام: ١/ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٣- أمر الله نبيه أن يتلو نبأه — كما ورد في الرواية — لما فيه من عبرة كبيرة لمصير العالم الذي يتبع هواه، ويكون من وعاظ السلاطين وعلماء البلاط: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين • ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث..) الأعراف: ١٧٥ — (١٧٦).

وقد جاء في رواية الإمام (الرضا(ع): ((لا أنه أعطي (بلعم بن باعورا) الاسم الأعظم، وكان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى (فرعون). فلما مر (فرعون) في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها الله عزوجل، فقالت: ويلك على ماذا تضربني؟! أتريد أن أجيء معك لندعو على نبي الله وقوم مؤمنين؟! ولم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الاسم من لسانه، وهو قوله: (فانسلخ منها فاتبعه الشيطان...)) وهو مثل ضربه (الله)) (تفسير القمي / ١ / ٢٤٨).

طمس فلسفة ومقاصد فريضة الحج، وتفرغها من محتواها الفاعل، ليكون الحج ((ما هو إلا رحلة سياحية يتم فيها زيارة (القبلة) و(المدينة) لا أكثر ! وذلك من خلال تساؤلاتهم التعجبية الاستنكارية حول علاقة الحج بالسياسة ومشاكل المسلمين والناس المستضعفين في العالم:

ما علاقة الحج بالبحث عن أساليب الجهاد والنضال، وسبل مواجهة قوى الشرك والاستكبار؟

ما علاقة الحج بالمطالبة بحقوق المسلمين والمستضعفين من الظالمين الجائرين؟
ما علاقة الحج بمشاكل المسلمين ومعاناتهم، والتفكير بإيجاد الحلول لها؟
ما علاقة الحج بظهور المسلمين كقوة كبرى ومقتدرة في العالم؟
ما علاقة الحج بدعوة المسلمين إلى القيام والنهوض والانتفاضة ضد الأنظمة الطاغوتية العميلة التي تتحكم على رقابهم؟!)).^١

أهم (المنافع) السياسية

في كثير من خطابه السنوية في موسم الحج أعطى الإمام أهم المفردات السياسية والاجتماعية لمنافع الحشد المليوني الهائل للمسلمين الملبين نداء الحج، من شرق الأرض وغربها.

ومن خلال استقراء تلك الخطابات والنداءات نستطيع أن نلمس أهم تلك المنافع والمفردات:

المنفعة الأولى: قطع يد الاستكبار العالمي عن الامة الإسلامية.
يصرح الإمام في أكثر من خطاب بأنه لا توجد منفعة أعظم وأسمى من قطع يد الاستكبار العالمي عن أمتنا الإسلامية بل عن المستضعفين جميعاً:

١- خطاب الإمام: ٤ / ذي الحجة / ١٤٠٨ هـ.

((وأي منافع أعظم وأسمى من قطع يد جبابرة العالم والظالمين من السيطرة على البلدان المظلومة، ومن أن تكون الذخائر المادية العظيمة للبلدان ملكاً لشعوبها؟))^١.
وفي خطاب آخر يقول:

((على المسلمين المجتمعين في مواقف هذه العبادة الرامية إلى تجميع المسلمين من كل أرجاء الأرض، ليشهدوا منافع لكل المستضعفين في العالم، وأي منافع أعظم من قطع يد الطامعين عن البلدان الإسلامية؟))^٢.

المنفعة الثانية: التفاهم وترسيخ الاخوة بين المسلمين.

يعتبر الإمام ((أنّ، واحداً من أهم أركان فلسفة الحج هو إيجاد التفاهم وترسيخ الاخوة بين المسلمين))^٣. ولا يكاد يخلو خطاب للإمام في موسم الحج من الدعوة إلى وحدة الكلمة بين المسلمين، وضرورة نبذ الفرقة والتمزق والتشتت الذي يسعى أعداء الإسلام إلى إبقائه والمحافظة عليه.

ولهذا يرى الإمام أن ((من واجبات هذا التجمع العظيم، دعوة الناس والمجتمعات الإسلامية إلى وحدة الكلمة، وإزالة الخلافات بين فئات المسلمين. وعلى الخطباء والوعاظ والكتاب أن، يهتموا بهذا الأمر الحيوي، ويسعوا إلى إيجاد جهة للمستضعفين للتحرر — بوحدة الجبهة ووحدة الكلمة وشعار (لا إله إلا الله — من أسر القوى الأجنبية الشيطانية والمستعمرة))^٤.

من هذا النص يظهر جلياً أن المنفعة الأولى (قطع يد الاستكبار) لا تأتي إلا بتحقيق المنفعة الثانية (الوحدة والتآزر).

من هذا المنطلق يخاطب الإمام حجاج بيت الله الحرام كافة قائلاً: ((تبادلوا وجهات النظر، وتفاهموا لحل مشاكل المسلمين المستعصية. اعلّموا أن هذا الاجتماع

١- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٢- خطاب الإمام: ١/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٣- خطاب الإمام: ٢٨/ شوال / ١٣٩٩هـ.

٤- خطاب الإمام: ٧/ ذي القعدة / ١٣٩٩هـ.

الكبير الذي يعقد سنوياً بأمر الله في هذه الأرض المقدسة يفرض عليكم — أنتم المسلمين — أن تبذلوا الجهود على طريق الأهداف الإسلامية المقدسة ومقاصد الشريعة المطهرة السامية، وعلى طريق تقدم المسلمين وتعاليمهم واتحاد المجتمع الإسلامي وتلاحمه)).

المنفعة الثالثة: اجتماع رجال السياسة في العالم الإسلامي

يرى الإمام أن هناك فرصة ذهبية لزعماء السياسة في العالم الإسلامي أن يستثمروا موسم الحج، ليعقدوا في مكة مؤتمراً إسلامياً عالمياً يطرحون فيه كل مشاكل المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليكتشفوا لها الحلول الناجعة: ((على زعماء القوم أن يجتمعوا في مكة المعظمة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يطرحوا مشاكلهم بينهم ويتغلبوا عليها. ولو حدث ذلك ما استطاعت القوى الأخرى أن تقف بوجههم مهما كانت عظمتها)).

ويتساءل الإمام مستغرباً ومتعجباً عما آلت إليه أوضاع المسلمين: لماذا يغفل المسلمون عن قدرة الإسلام العظيمة التي مكنت شعباً ليغلب بيد خالية دولة غاصبة كبرى؟

لماذا تعيش الحكومات الإسلامية الغفلة عن هذه القوة العظيمة المقتدرة؟

لماذا تتلقى الحكومات العربية الصفعات خلال السنوات المتتالية من الصهيونية؟

لماذا كل هذا الاستسلام والرضوخ لسيطرة القوى الأجنبية؟

لماذا لا يجتمعون ولا يتعاضدون ليكونوا تجسيدا لقول النبي الأعظم (ص) (يداً على من سواهم).

إن مشكلة المسلمين تكمن في العداء المرير بين الحكومات الإسلامية الذي أنشأ الاستعمار بعد الحرب العالمية^١.

١ - خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٠ هـ.

من هذا المنطلق يقترح الإمام ذهاب رجال السياسة والفكر والأدب والثقافة إلى الحج، وأن لا يقتصر الحج على عامة الناس.

إنه ينفث زفرات اللوعة والأسف على غفلة المسلمين عن هذا الأمر الحيوي والفاعل، حيث يقول: ((نحن الآن ليس لنا من التشرف بمكة وحج بيت الله الحرام سوى ذهاب مجموعة من عامة الناس إلى هناك، ومع الأسف الشديد فإن مسألة ذهاب أشخاص من الحكومات ورجال القوم (من أصحاب الفكر والكتاب والثقافة)، ليجتمعوا هناك ويدرسوا مسائل الإسلام والمسائل السياسية والاجتماعية للمسلمين، هذه المسألة مغفول عنها.

إن مشاكل المسلمين كثيرة، ولكن مشكلة المسلمين الكبرى هي أنهم وضعوا القرآن الكريم جانباً وانضوا تحت لواء الآخرين)).

((القرآن الكريم يقول: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)^١ ولو عمل المسلمون بهذه الآية الواحدة، لانحلت جميع مشاكلهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من دون التثبث بالآخرين)).^٢

المبحث الثاني: آية البراءة من المشركين

انطلاقاً من آية البراءة: (وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله)^٣، دعا الإمام الخميني الحجيج الآتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، إلى ضرورة إعلان البراءة من المشركين والمستكبرين في موسم الحج، وفي مكة المكرمة، ليطلقوا ((بجوار بيت التوحيد صرخة البراءة من المشركين والملحدن من مستكبر رأسه أمريكا المجرمة)).^٤

١- آل عمران : ١٠٣.

٢- خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٠ هـ.

٣- التوبة: ٣.

٤- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٤ هـ.

وما ركز الإمام على آية من الآيات المباركة في فريضة الحج، كما ركز على آية البراءة، حيث إنه سلط الأضواء الكاشفة على هذه الآية، ودعا بكل قوة وإصرار إلى تجسيدها في واقعنا المعاصر.. حتى لا نعيش التفسير الدلالي والمفاهيمي للقرآن بعيداً عن التجسيد والتطبيق.

ولا يكاد يخلو خطاب من خطابات الإمام في موسم الحج من ذكر لآية البراءة ودعوة إلى تجسيدها في واقعنا المعاصر.

ويمكن تلخيص تفسيره الدلالي والتطبيقي لآية البراءة بالنقاط التالية:

أولاً: إعلان البراءة أحياء لذكرى حادثة سياسية كبرى

يرى الإمام أن ((إرسال سورة (براءة) لقراءتها في ذلك الجمع إنما كان يستهدف تعليمنا ضرورة قراءة سورة براءة في ذلك المكان))^١.

كما يرى أن إعلان البراءة في موسم الحج يعتبر ((إحياء لذكرى أهم وأكبر حركة سياسية للرسول(ص)، التي عبر عنها القرآن بقوله: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله)، ذلك لأن سنة الرسول(ص) وإعلان البراءة لن يلبيا))^٢.

إن ((إعلان البراءة من المشركين في موسم الحج، هو إعلان سياسي — عبادي))^٣.

ومهما اختلف المفسرون في تعيين المراد من يوم الحج الأكبر — يوم النحر كما جاء في روايات أهل البيت(ع) أو يوم عرفة أو جميع أيام الحج — فإن الآية المباركة واضحة في دلالتها في إعلان البراءة من المشركين في أكبر يوم من أيام الحج، حيث يجتمع المسلمون الآتون من كل فج عميق، ليشتبكوا في مراسم إعلان صرخة البراءة

١- خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٥هـ.

٢- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٣- خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٣هـ.

تلك، وليكونوا على اهبة الاستعداد لإنفاذ أمر الله فيهم بقتال أعداء الله بعد انسلاخ الأشهر الحرم (حيث وجدتموهم) في أي زمان ومكان، في حل أو حرم، وبأي وسيلة ممكنة بالأخذ أو الحصر أو القعود لهم في كل مرصد (وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم مكل مرصد) حتى يفتنوا عن آخرهم، وتطهر الأرض من وجودهم.

وقد ذكر المفسرون من الفريقين أن الرسول الأكرم (ص) كان قد بعث أبا بكر مع (براءة) ليقراها على الناس فزل جبرئيل (ع) فقال: لا يبلغ عنك إلا علي، فأمر رسول الله (ص) علياً أن يلحق أبا بكر ليأخذها منه وبقراها على الناس.

فقد جاء في الدر المنثور للسيوطي: أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي (ع) قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي (ص) دعا أبا بكر ليقراها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي، أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر، فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال لي: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك^١.

وفي الدر المنثور كذلك: أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله (ص) بعث أبا بكر براءة إلى أهل مكة، ثم بعث علياً على أثره، فأخذها منه فكأن أبا بكر وجد في نفسه، فقال النبي (ص): يا أبا بكر إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني^٢.

١- الدر المنثور / ٣ / ٢٠٩.

٢- ن . م . ومن عجب ما أوله بعض المفسرين كالآلوسي في (روح المعاني)، حيث يقول: وقوله (ص): ((لا يبلغ عني...)) جار على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية (روح المعاني / ١٠ / ٤٥).

يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره (الميزان): أبدع بعض المفسرين كابن كثير وأتراه هنا وجهاً وجهوا ما تضمنته هذه الروايات ... أن تعيينه (ص) علياً بتبليغ آيات براءة أهل الجمع إنما هو لما كان من عادة العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته، ومراعاة هذه العادة الجارية هي التي دعت النبي (ص) أن يأخذ براءة — وفيها نقض ما للمشركون من عهد — إلى بكر ويسلمها إلى علي ليستحفظ بذلك السنة العربية فيؤديها عنه بعض أهل بيته)). (الميزان / ٩ / ٦٨).

من هذا المنطلق يعتبر الإمام أن إعلان البراءة يمثل حدثاً تاريخياً عظيماً في مسيرة الإسلام بقيادة الرسول الأكرم(ص)، قد حقق انعطافة في الموقف تجاه المشركين وأعداء الدين، وإننا إذا قمنا بإعلان البراءة في موسم الحج فإنما هو تأس برسول الله(ص) وإحياء لسنته.

ولهذا يستنكر الإمام على فتاوى (وعاظ السلاطين) و(علماء البلاط) من تحريمهم إعلان البراءة في مكة، وفي موسم الحج، بحجة الأمن والسلامة وقدسية الكعبة المشرفة!!

يخاطب الإمام ذلك ((الواعظ العميل الذي يرى الهتاف ضد أمريكا واسرائيل مخالفاً لمراسم الحج))، قائلاً: ((وهل التأسي برسول الله واتباع أمر الله مخالف لمراسم الحج؟

هل أنت وأمثالك من الوعاظ الأمريكيين تخطّون فعل رسول الله(ص) وأمر الله؟

هل التأسي بتلك الشخصية الكبرى، وإطاعة أمر الله تعالى مخالف للإسلام؟

هل تزهون مراسم الحج من البراءة من الكفار؟

أتغطون على أوامر الله ورسوله من أجل مصالحكم الدنيوية، وترون البراءة من أعداء الله من محاربي المسلمين ومن الظالمين ولعنهم كفرة؟^١

ولم يشجب الإمام (وعاظ السلاطين) فحسب، بل هناك ممن يسميهم ((المنسكين الجاهلين)) يدعون — كذلك — أن حرمة وقدسية الكعبة المعظمة، تنتهك برفع الشعارات وإقامة التظاهرات والمسيرات وإعلان البراءة^٢

ويعتبر الإمام أن ((مثل هذه الأقاويل هي من إيجاعات وخبث السياسات الخفية للنهابين الدوليين، ولا بد للمسلمين أن ينهضوا، وبكل ما لديهم من إمكانيات... لخوض المواجهة الجادة، والدفاع عن القيم الإلهية ومصالح المسلمين))^١.

١- خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٣.

٢- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

ثانياً: الكعبة أجدر وأنسب بيت لإعلان البراءة

يتساءل الإمام متعجباً ومستكراً على أولئك الذين يعتبرون إعلان البراءة في موسم الحج يسيء إلى فريضة الحج ومناسكها، كما يسيء إلى قداسة البيت الحرام، قائلاً:

((وأي بيت أفضل وأنسب وأجدر من (الكعبة) المشرفة، بيت الأمن والطهارة والناس^٢؛ لإعلان البراءة، قولاً وعملاً، بوجه كل أشكال الظلم والاستغلال والعبودية والدناءة واللا إنسانيه؟^٣ .

((إذا لم يعلن المسلمون براءتهم من أعداء الله في بيت الناس وبيت الله، فأين اذن يعلنون البراءة؟

وإذا لم يكن الحرم والكعبة والمسجد والحراب معاقل وسنداً لجنود الله والمدافعين عن الحرم وحرمة الأنبياء، فأين إذن يكمن مأمنهم وملجؤهم؟^٤ .

ينطلق الإمام بنظرته هذه إلى دور الكعبة والمسجد الحرام، من منطلق القرآن الذي تعطي آياته بكل صراحة ووضوح ذلك الدور العظيم الذي لا ينفك عن القيام والنهوض والبراءة من المشركين والمستكبرين.

الآية الاولى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس)^٥ .

يرى الإمام: أن الله عز وجل في هذه الآية المباركة ((يقرر أن سر الحج وبواعثه والغاية من الكعبة والبيت الحرام هي نهوض المسلمين وقيامهم في سبيل مصالح الناس والجماهير المستضعفة في العالم))^٦ .

١- ن . م .

٢- إشارة إلى قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً وانخذلوا من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) سورة البقرة: ١٢٥ .

٣- خطاب الإمام: ١ / ذي الحجة / ١٤٠٧هـ .

٤- ن . م .

٥- المائدة: ٩٧ .

٦- خطاب الإمام: ٧ / ذي القعدة / ١٤٠١هـ .

لقد بدأ خطابه عام ١٤٠١ والموجه إلى حجاج بيت الله الحرام، بآية القيام، أعطى فيه السبل التي تجعل من ذلك التجمع المليوي في موسم الحج مصدر نفوذ المسلمين وقيامهم في سبيل مصالح الناس المستضعفين في العالم.

ولن يتحقق ذلك القيام إلا إذا وعى المسلمون الآتون من كل فج عميق مقاصد وأهداف الحج الكبرى، وعرفوا واجباتهم في ذلك ((التجمع الإلهي العظيم الذي لا تستطيع أي قدرة سوى قدرة الله أن تعقده)).

ودراسة مشاكل المسلمين، وبذل الجهود في سبيل إيجاد الحلول لها، هو الواجب الأول الذي يجب أن يضطلع به أولئك الحافون حول بيت الله الحرام.

ويرى الإمام: أن ((إحدى أكبر هذه المشاكل وأكثرها أهمية هي عدم الوحدة بين المسلمين وتمزقهم وتشتتهم))^١. ((هذا المسجد الحرام ومساجد عصر رسول الله (ص) كانت مركز الحروب، ومركز السياسات والشؤون الاجتماعية والسياسية))^٢. ((لو أننا ذهبنا إلى الحج، ولم نأخذ بنظر الاعتبار مصالح المسلمين، بل وخلافاً لمصالح المسلمين نغطي على الجرائم التي ترتكب بحقهم، ولاندع المسلمين يتداولون ما ترتكبه بحقهم الحكومات والقوى الكبرى من جرائم ومظالم، فليس هذا بحج؛ لأنه صورة فاقدة للمعنى، وشكل مفرغ من المضمون))^٣.

الآية الثانية: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)^٤. انطلاقاً من هذه الآية المباركة يرى الإمام أن ((الكعبة التي هي أم القرى وما امتد منها حتى آخر نقطة في الأرض — وإلى آخر يوم من حياة العالم — ينبغي أن تطهر من لوثة الأصنام مهما كانت هياكل أم شمساً أم قمراً أم حيواناً أم إنساناً. وأي منهم

١- خطاب الإمام: ٧ / ذي القعدة / ١٤٠١ هـ.

٢- خطاب الإمام: ٧ / ذي القعدة / ١٤٠١ هـ.

٣- خطاب الإمام: ٨ / ذي القعدة / ١٤٠٣ هـ.

٤- خطاب الإمام: ٨ / ذي القعدة / ١٤٠٣ هـ.

أسوأ من (الطواغيت) على مر التاريخ، ابتداءً من زمان آدم صفي الله ومروراً بإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله... حتى آخر الزمان، حيث يرفع محطم الأصنام نداء التوحيد من الكعبة؟!)).

ويشجب الإمام النظرة الضيقة الخاطئة للأصنام، التي تحصرها بالأصنام الحجرية فحسب، حيث يتساءل: ((أليست القوى الكبرى في زماننا هذا أصناماً كبرى تدعو الناس إلى طاعتها وعبادتها والخضوع لها، وتفرض نفسها عليهم بالقوة والمال والتزوير؟

مكة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم هذه الأصنام. إن إبراهيم الخليل(ع)، وحبيب الله محمداً(ص)، وابنه العزيز المهدي الموعود — روعي فداه — رفعوا وسيرفعون نداء التوحيد في آخر الزمان من الكعبة المشرفة)).

((والمهدي المنتظر على لسان كل الأديان وإجماع المسلمين يرفع نداءه من الكعبة، ويدعو البشرية إلى التوحيد، والجميع يرفعون نداءهم من مكة، وعلينا أن نتبعهم، ونعلن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة من ذلك المكان المقدس))^١.

((وما لم نعقد الاجتماعات الحية المدوية في مركز تجمع المسلمين (مكة المكرمة)، وما لم نكسر الأصنام ونرجم الشياطين وعلى رأسهم الشيطان الأكبر في (العقبات)، لن يكون حجنا حج خليل الله وحبيب الله وولي الله المهدي العزيز، ولقيل في حقنا: ((ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج))^٢!

الآية الثالثة: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدياً للعالمين)^٣. هذه الآية المباركة — كما يرى الإمام — تقرر أنه ليس هناك أولوية ببيت الله على سائر الناس، لشخص أو مجموعة أو طائفة.. فإن الناس جميعاً، أينما كانوا، وفي

١- البقرة: ١٢٤.

٢- خطاب الإمام: ١٠ / ذي الحجة / ١٤٠٣ هـ.

٣- آل عمران: ٩٦.

أي بقعة من بقاع الأرض، في مشارقها ومغاربها، مكلفون أن يكونوا مسلمين، وأن يجتمعوا في هذا البيت الذي وضع للناس، وأن يزوروا هذا البيت المقدس.

((بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس، إنه بيت عام، ليس لشخص ولا لنظام ولا لطائفة حق الأولوية فيه، سواء فيه أهل البادية وسكنة الصحراء المتنقلون، والعاكفون وسكنة المدن)): (سواء العاكف فيه والباد)^١.

((هذا البيت المعظم بني للناس، ولقيام الناس، وللنهوض العام، ولمنافع الناس، وأي منافع أعظم وأسمى من قطع يد جبابرة العالم والظالمين من السيطرة على البلدان المظلومة))^٢.

ثالثاً: صرخة البراءة هي صرخة المستضعفين المظلومين.

يرى الإمام أن إعلان البراءة لا يتجزأ؛ لأنه يمثل صرخة براءة المستضعفين والمحرومين بوجه المستكبرين الظالمين.. وبالتالي يعبر إعلان البراءة في موسم الحج من قبل المسلمين الآتين من أصقاع الأرض الإسلامية عن الرفض لكل الظالمين الذين يتحكمون برقاب المسلمين.

يقول الإمام: ((إن صرخة براءتنا من المشركين والكافرين اليوم هي صرخة البراءة من الظلم والظالمين، هي صرخة أمة ضاقت ذرعاً باعتداءات الشرق والغرب، وعلى رأسهم أمريكا وأذناها، وغضب من نهب بيتها وثرواته)).

ثم يقول: ((إن صرخة براءتنا هي صرخة الشعب الأفغاني المظلوم ضد الاتحاد السوفيتي)).

((وإن صرخة براءتنا هي صرخة الشعوب المسلمة المضطهدة في أفريقيا)).

((إن صرخة براءتنا هي صرخة الشعبين اللبناني والفلسطيني)).

١- خطاب الإمام: ٢٨ / ذي الحجة / ١٤٠٠هـ.

٢- ن. م.

((إن صرخة براءتنا هي صرخة جميع الذين ما عادوا يتحملون فرعنة أمريكا وتواجدها السلطوي...)).

((إن صرخة براءتنا هي صرخة الدفاع عن الشعوب والكرامات والنواميس...)).

((إن صرخة براءتنا هي صرخة الفقراء والجياع والمحرومين الذين نهب الجشعون والقراصنة الدوليون حصيلة كد يمينهم وعرق جبينهم...)).

المبحث الثالث: آية سقاية الحاج

حرص القرآن الكريم على تحديد مقاصد وأهداف فريضة الحج ومناسكها، والدور الذي يضطلع به بيت الله الحرام، واستنكر المحاولات التي تجعل ما ليس في المقاصد والأهداف والقيم مقصداً أكبر وهدفاً أسمى وقيمة أعلى.

من هذا المنطلق نزلت آية (سقاية الحاج) لتجبط إحدى تلك المحاولات الخاطئة في تشخيص القيم والأولويات، على أثر تلك الحادثة المعروفة التي يذكرها المفسرون في أسباب نزول^١ قوله تعالى:

(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله...)^٢.

يرى الإمام الخميني أن هذه الآية الشريفة كأنها نزلت اليوم، وفي واقعنا المعاصر، حيث اعتبر بعض أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أكبر الأعمال والمنجزات والمقاصد في موسم الحج، وراح يفتخر بذلك.. من خلال الحديث عن الخدمات التي

١- جاء في تفسير الطبري بإسناده عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبه من بني عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب. فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه!

وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد! وقال علي: ما أدري ما تقولان؟! لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد! فأنزل الله: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) الآية .. (تفسير الطبري: ٦: ٣٣٧).

٢- التوبة: ١٩.

يوفرها، والتوسعات المعمارية التي أنشأها، وما إلى ذلك من الأمور التي تدخل تحت عنوان (سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام). ولهذا يقول الإمام:

((كأن هذه الآية الشريفة نزلت في عصرنا، وتحكي عن حالنا، وتصف الانشغال بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام — مع الغفلة عن الإيمان بالله وباليوم الآخر، والابتعاد عن الجهاد في سبيل الله — بأنه ظلم، وتعتبر الفاعلين لذلك ظالمين))^١.

وقد نبه الإمام إلى هذه الحقيقة القرآنية، قائلاً: ((ها أنا أغتنم هذه الفرصة؛ لأشير إلى إحدى آيات الكتاب الكريم، حيث يقول جل وعلا: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين))^٢.

ويوضح الإمام دلالات الآية المباركة بقوله: ((إن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: أنتم ذوي القلوب العمياء، أمن الممكن أن تساووا بين سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، وبين أولئك الذين آمنوا بالله ويوم الجزاء وجاهدوا في سبيل الله؟ حاشا أن تساووا أنتم وأولئك، فالله لا يهدي القوم الظالمين))^٣.

ثم يستفيد من سياق الآية المباركة نكتة رائعة، بذكر الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله واليوم الآخر، فيقول: ((إن ما يلفت النظر في هذه الآية هو أن الله سبحانه قد ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وقد اختار من بين كل القيم الإسلامية الإنسانية، الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله وأعداء البشرية، وجاء به مباشرة بعد الإيمان بالله

١- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٢- خطاب الإمام: ٧/ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٣- خطاب الإمام: ٧/ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

ويوم الجزاء، وقد علم المسلمون كافة من هذا الاختيار أن أهمية الجهاد تفوق كل شيء^١)).

ويؤكد الإمام — في خطاب آخر، وانطلاقاً من آية (سقاية الحاج) — أن ((سدانة البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام غير كافية، ولا ترتبط بالهدف والمقصد^٢)).

ولهذا يرى أن ((بساطة البيت والمسجد — كما كانا عليه زمان إبراهيم(ع) وفي صدر الإسلام — مع تلاحم المسلمين الوافدين على ذلك المكان البسيط، أفضل ألف مرة من تزيين الكعبة والأبنية المرتفعة فيها، مع الغفلة عن الهدف الأصلي، والمقصد الأساس المتمثل بقيام الناس وشهود المنافع: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين)^٣، كأن هذه الآية الشريفة نزلت في عصرنا، وتحكي عن حالنا!!^٤)).

المسجد: مركز انطلاق زحف القوات الإسلامية

((إن المسجد في صدر الإسلام، كان دوماً مركز النهضة والتحركات الإسلامية. من المسجد كانت تنطلق الدعوة إلى الإسلام. ومن المسجد كانت تزحف القوات الإسلامية لقمع الكفار، أو لجذبهم تحت راية الإسلام^٥)).

((هذا المسجد الحرام ومساجد عصر الرسول(ص) كانت مركز الحروب والمعارك، ومركز السياسات والشؤون الاجتماعية والسياسية. لم يكن مسجد النبي(ص) مقتصرًا على المسائل العبادية كالصلاة والصيام فحسب بل إن مسائله

١- خطاب الإمام: ٧/ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٢- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٣- التوبة: ١٩.

٤- ن. م.

٥- خطاب الإمام: ٢٣/ جمادى الأولى / ١٣٩٩هـ.

السياسية كانت أكثر، فمضى ما أرادوا إرسال المقاتلين إلى ساحات القتال والجهاد، وتعبثهم في الحروب والمعارك، كان المسجد هو المركز والمنطلق^١.

لقد كان الإمام — وانطلاقاً من آيات القرآن التي تتحدث عن الكعبة ودورها في القيام والنهضة — يرى أن البيت الحرام ((أسس للقيام .. لقيام الناس، كما أسس للناس .. فيجب — إذن — الاجتماع فيه لهذا الهدف الكبير، ويجب تحقيق منافع الناس في هذه المواقف المشرفة)). ويؤكد — انطلاقاً من آية (سقاية الحاج) — على أن ((سدانة البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام غير كافية، ولا ترتبط بالهدف والمقصد))^٢.

ولهذا كان يخاطب الحاج الوافدين على بيت الله بأن يتجهزوا من (مركز تحطيم الأصنام) لتحطيم الأصنام السياسية والطاغوتية في العالم، حيث يقول: ((أنتم يا حجاج بيت الله الحرام، يا من وفدتم من أقطار العالم وأكنافه على بيت الله، مركز التوحيد ومهبط الوحي ومقام إبراهيم ومحمد، الرجلين العظيمين الثائرين على المستكبرين، وسارعتن للوصول إلى المواقف الكريمة التي كانت في عصر الوحي أرضاً يابسة وهضاباً قاحلة، غير أنها كانت مهبط ملائكة الله ومحلاً لهجوم جنود الله... اعرفوا هذه المشاعر الكبرى وتجهزوا من مركز تحطيم الأصنام لتحطيم الأصنام الكبرى التي ظهرت على شكل قوى شيطانية، وغزاة يمتصون الدماء، ولا تخشوا هذه القوى الفارغة من الإيمان. وفي هذه المواقف الكريمة، وبالتوكل على الله العظيم، اعقدوا بينكم ميثاق الاتحاد والاتفاق في مواجهة جنود الشرك والشيطان، واحذروا من التفرق والتنازع (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). إن ربح الإيمان والإسلام —

١- خطاب الإمام: ٨ / ذي القعدة / ١٤٠٣ هـ.

٢- خطاب الإمام: ٢ / ذي الحجة / ١٤٠٤ هـ.

التي هي أساس النصر والقوة — تزول وتذهب بالتنازع والتشرذم المنطلق من الأهواء النفسية والانانيات))^١.

إعلان البراءة: الخطوة الأولى في طريق الجهاد والنضال

يؤكد الإمام أن إعلان البراءة في موسم الحج، في مكة المكرمة، ليس مجرد ((شعارات وهتافات)) فحسب، بل إنه يتعدى ذلك ((إلى تعبئة الأمة وتنظيم جنود الله في مواجهة جنود إبليس)).

ويصرح: بأن إعلان البراءة ((هو المرحلة الأولى في طريق الجهاد والكفاح، وأن مواصلة المراحل الأخرى هي من واجبنا، حيث إن أدائه في كل عصر وزمان يختلف باختلاف الأساليب ومتطلبات العصر)).

ويشجب الإمام تلك المحاولات التي تريد تفريغ الحج من مضمونه الجهادي الثوري التعبوي، من خلال:

أولاً: ((إلقاء روح اليأس والعجز والخنوع في نفوس المسلمين)).

ثانياً: ((الإجاء بأن محاربة ومقارعة الأنبياء للأصنام ولعبادة الأوثان، تنحصر وتقتصر على الحجارة والأخشاب الجامدة التي لا روح فيها، وأن أنبياء مثل (إبراهيم) الذي كان سباقاً في تحطيم الأصنام، قد اقتصر عمله — والعياذ بالله — على تلك الأصنام الحجرية، وترك ساحة الجهاد وميدان النضال ضد الظالمين)).

ويرد الإمام على هؤلاء المتأمرين على الحقائق القرآنية والتاريخية بأن ((كل ما أقدم عليه النبي إبراهيم من تحطيم الأصنام وجهاد النمروديين وعبد الشمس والقمر والنجوم، ما هو إلا مقدمة لهجرة كبرى، وإن كل تلك الهجرات والشدائد والصعاب والعيش في وادٍ (غير ذي زرع) وبناء البيت والتضحية بإسماعيل، كانت مقدمة لبعثه

١- خطاب الإمام: ٩/ ذي الحجة / ١٣٩٩هـ.

ورسالة ختمت فيها الرسل، وضمت عودة لحديث أول وآخر بناء ومؤسسي الكعبة، وأبلغت رسالتها الأبدية بكلام خالد: ((إني بريء مما تشركون)).

مقارعة الأوثان المعاصرة

يرى الإمام أن الاختصار على الرؤية التاريخية القديمة للأصنام ومعابدها، يوصلنا إلى نتيجة خاطئة وهي: ((عدم وجود صنم أو وثن وعبادته في هذا العصر))، ولذا يرى أنه لا يوجد إنسان عاقل في الدنيا ((لا يدرك عبادة الأصنام الجديدة وأحبابها، ولا يعرف هيمنة معابد الأصنام في واقعنا المعاصر — كالبيت (الأسود) الأمريكي — على البلاد الإسلامية، وعلى أرواح وأعراض المسلمين والعالم الثالث...)).^١

يرى الإمام أن عصرنا زاهر بالأصنام والأوثان ومعابدها، وأن الطاغوت السياسي هو الصنم الكبير الذي دعانا القرآن إلى رفضه والثورة عليه: ((فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها)).^٢

((الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات)).^٣

إنه الصراع التاريخي المرير بين أولياء الله وأولياء الطاغوت، وما صراعنا المعاصر إلا امتداد لذلك التصارع والتدافع، وتبقى المصاديق للطاغوت والظلمات ثابتة في مضمونها وإن اختلفت أشكالها.

ويعطي الإمام المصاديق المتنوعة للظلمات:

((الجهل) و((المعصية) و((التبعية للغرب والانبهار به) ويعتبر الأخير من أشد الظلمات ((لأن جميع مشاكلنا ومصائبنا تكمن في أننا فقدنا أنفسنا، ونسينا مفاخرنا،

١- خطاب الإمام: ١٠ ذي الحجة / ١٤٠٧هـ.

٢- البقرة: ٢٥٦.

٣- البقرة: ٢٥٧.

وقضينا على كرامتنا واستقلالنا ووطنيتنا. كل هذه ظلمات، والطاغوت هو الذي أخرجنا من نور الاستقلال والوطنية والإبداع العلمي، إلى ظلمات التبعية والذيلية والشعور بالدونية)).

بيد أن أكبر هذه الظلمات وأحلكها وأخطرها هي ظلمة (الأنانية) لأنها ((العدو الأسوأ من كل الأعداء، والوثن الأكبر من كل الأوثان، بل هي أم الأوثان، وما لم يحطم الإنسان هذا الوثن لا يمكن أن يصبح إلهياً؛ لأنه لا يمكن الجمع بين الله والوثن، وبين الإلهية والأنانية))^١.

ومن منطلق هذه الرؤية القرآنية الرائعة والمعاصرة لمعنى (الطاغوت) و(الوثن) و(الصنم) يمتزج البعد السياسي — الاجتماعي لفريضة الحج بالبعد النفسي — العرفاني؛ ليشهد الحجيج الآتون من كل فج عميق منافع على أصعدة متعددة، وساحات متنوعة، وميادين شتى.

إن هذا الالتحام الرائع بين أبعاد الحج وآفاقه لا يتحقق إلا بوعينا لأبعاد (الطاغوت) ومصاديقه، التي تمتد من ميدان النفس إلى ميادين القتال والجهاد والنضال. ومن هنا ندرك مقولة الإمام ومدى دلالاتها العميقة: ((إن البعد (السياسي — الاجتماعي) للحج لا يتحقق إلا بتحقيق بعده (المعنوي — الإلهي)))).

ولهذا يدعو حجاج بيت الله الحرام قائلاً: ((لتكن تلبيةكم تلبية لدعوة الله، وليكن إحرامكم من أجل الوصول إلى ساحة الحضور الإلهي. وأنتم تلبون ارفضوا الشرك بجميع مراتبه، وهاجروا من ذواتكم التي هي مصدر الشرك الأكبر إلى الله عز وجل)).

١- نقلاً عن: مختارات من أقوال الإمام ١: ١٠٩ — ١١٤ تفسير آية (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور) إبراهيم: ٥.

وَيَتَمَنَّى لِلْحَاجِّ الْمُهَاجِرِينَ الْوُصُولَ إِلَى ((الْوَفَاةِ الَّتِي تَعْقِبُ الْمُهْجَرَةَ، لِيُنَالُوا مَا وَقَعَ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ))^١.

وهذه إشارة واضحة إلى آية الهجرة: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)^٢.

وآية الهجرة هذه طالما ركز عليها الإمام في خطاباتهِ ورسائلهِ وكتبهِ إلى درجة تكاد تكون في المقام الثاني بعد آية القيام^٣، ذلك لأنه يؤمن إيماناً عميقاً بأن وصول السالك إلى مرحلة الفناء التام، والمحو المطلق، ثم الصحو بعد المحو، هو الذي يجعله ذا إرادة نافذة للحق تعالى، حينما يزول غبار الكثرة، وتتكسر أصنام كعبة القلب، وما لم تتكسر تلك الأصنام لا يمكن للإنسان أن يسعى في تكسير الأصنام الأخرى الحجرية أو البشرية المتمثلة بالطاغوت السياسي — الاجتماعي^٤.

من هذا المنطلق يؤكد الإمام على حقيقة بعثة الأنبياء والمرسلين، والمقصد الأساس وراء إنزال الكتب السماوية، قائلاً: ((لقد بعث الأنبياء كافة، وأنزلت الكتب السماوية كافة، من أجل إخراج الإنسان من معبد الأصنام هذا — (الأنانية التي هي أم الأوثان) — وتحطيمها، وتحويله إلى عابد لله)، وعندما يخرج الإنسان من ظلمات الأنانية ((يصبح عاملاً لله، مقاتلاً في سبيل الله))^٥.

من هذا المنطلق — أيضاً — يخاطب الإمام حجاج بيت الله قائلاً: ((مادمتُم مكبلين بأغلال ذاتياتكم وأهوائكم وأنانياتكم لا تستطيعون الجهاد في سبيل الله، ولا الدفاع عن حريم الله))^٦. ((ولو تحقق في الإنسان هذا الجانب العرفاني والمعنوي

١- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

٢- النساء: ١٠٠.

٣- (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرداً..).

٤- راجع: الآداب المعنوية / ٤٢٢.

٥- تفسير آية البسملة، للإمام الخميني / ٤٨، ١٠٠.

٦- خطاب الإمام: ٢/ ذي الحجة / ١٤٠٤هـ.

وحده، واقرنت التلبية — (ليك اللهم ليك) — صدقاً ببدء الله تعالى، فإن الإنسان سيحقق الانتصار في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، وحتى العسكرية. وإن مثل هذا الإنسان لا يفهم معنى الهزيمة والفشل))^١.

((تبليتكم قولوا (لا) لكل الأصنام. وأي صنم أكبر من الشيطان الأكبر أمريكا الطامعة!؟

أرفضوا كل الطواغيت الصغار والكبار.

اجعلوا قلوبكم في الطواف حول بيت الله خالية من غير الله، فإن الطواف يرمز إلى عشق الله.

نزهوا أنفسكم من أن تخاف غير الله تعالى. تبرأوا — مع عشق الله — من الأصنام الكبيرة والصغيرة، ومن الطواغيت وأتباعهم.. وفي لمسكم للحجر الأسود بايعوا الله لأن تكونوا أعداءً لأعداء الله ورسوله والصالحين والأحرار.. اقتلعوا جذور الخوف من قلوبكم فإن كيد أعداء الله — وعلى رأسهم الشيطان الأكبر — كان ضعيفاً، مهما تفوقوا في وسائل القتل والدمار والإحرام.. وفي السعي بين (الصفاء) و(المروءة) اسعوا بصدق وإخلاص — لتجدوا المحبوب، فإن وجدتموه يتقطع كل انشداد إلى الدنيا، وينقطع كل شك وتردد، وتنقسم كل القيود، وعندها تفتح براءم الحرية وتتحطم الأغلال التي كبل بها الطواغيت عباد الله، وأسروهم واستعبدوهم. واتجهوا إلى (المشعر الحرام) و(عرفات) بشعور وعرفان، وزيدوا دوماً من ثقتكم بوعده الله وحكومة المستضعفين، وتفكروا بآيات الله في هدوء وسكون.. وفكروا في إنقاذ المحرومين والمستضعفين من مخالف المستكبرين.

اذهبوا إلى (منى) لتنالوا فيها الأمانى الحقة المتمثلة في تقديم أعز ما عندكم قرباناً على طريق المحبوب..))^١. ((برجمكم (العقبات الثلاثة) عاهدوا الله على رجم وطرح شياطين الإنس والقوى المستكبرة من بلدان العالم الإسلامي))^٢.

١- خطاب الإمام: ٢٨ / ذي القعدة / ١٤٠٥ هـ.

وهكذا تلتحم الثورة والعرفان، وتتعانق السياسة والعبادة، ويتزامن السعي بين الصفا والمروءة بالسعي نحو تحقيق الأمانى الحرة، ورجم العقبات برجم الطاغوت، وطواف الكعبة بالقيام والنهضة والثورة. وهكذا — أيضاً — يتحول عيد الأضحى المبارك إلى عيد التضحية والبذل والفداء والعطاء في سبيل الله، ومقارعة الظالمين والطاعنين؛ لأنه ((العيد الذي يذكر الواعي بالتضحية الإبراهيمية، ويقدم دروس الفداء والجهاد في سبيل الله إلى أبناء آدم وأصفىاء الله وأوليائه))^٣. لقد علمنا إبراهيم — شيخ الموحدين ومحطم الأصنام ومؤسس الإيثار — كيف نعيد وميت، ((علمنا وعلم الجميع أن نقدم أعز ثمار حياتنا في طريق الله ثم نعيد))^٤: (فلما أسلما وتله للجبين. ونادياه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه في الآخرين)^٥.

إلى هنا تنتهي جولتنا في استكشاف أبعاد ومنهج التفسير عند الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، وقد تحررنا الإيجاز، مراعاة لطبيعة الكتاب، على أمل استعراض ذلك المنهج التفسيري القيم بشكل مفصل ومسهب، بعون الله المنعم الوهاب.

والسلام على روح الله يوم ولد، ويوم ذهب إلى ربه راضياً مرضياً، ويوم يبعث حياً.

١- خطاب الإمام: ١/ ذي الحجة / ١٤٠٦هـ.

٢- خطاب الإمام: ٧/ ذي الحجة / ١٣٩٩هـ.

٣- خطاب الإمام: ١٠/ ذي الحجة / ١٤٠٣هـ.

٤- ن . م .

٥- الصافات : ١٠٣ - ١٠٨.

المحتويات

مقدمة المحرر	٥
مقدمة المؤلف	١١

الفصل الأول

نحو تفسير مقاصدي للقرآن

القرآن: سرُّ قوتنا وسيابتنا	٢١
متى يكون المفسرُ مفسراً؟	٢٣
كيف نحدد مقاصد القرآن؟	٣٠

الفصل الثاني

تراث الإمام التفسيري

أولاً: الممارسة التفسيرية	٣٩
ثانياً: المنهج التفسيري المنقح	٤١
ثالثاً: النظريات الكلية والاتجاهات الأساسية	٤٣
رابعاً: التفسير والتجسيد	٤٣

الفصل الثالث

الاتجاهات والأبعاد

الأبعاد الثلاثة في التفسير	٥٢
البعد الأول: العرفاني العقائدي	٥٣
العرفان بين العزلة والثورة	٥٦
نماذج تفسيرية	٥٧

٥٧	إياك نعبد وإياك نستعين: لطائف عرفانية
٥٨	دائرة الوجود: الفقر الذاتي والتعلق المحض
٥٩	الهجرة الصورية والهجرة المعنوية
٥٩	البعد الثاني: السياسي الثوري
٦١	القرآن والمؤامرات المعاصرة
٦١	المؤامرة الأولى: شبهة الثابت والمتغير
٦٣	المؤامرة الثانية: التعارض بين القرآن والسياسة
٦٤	نماذج تفسيرية
٦٤	الحكومة العادلة من مفردات الأمانة
٦٥	السحت الدولي
٦٥	لا سبيل للمستعمرين
٦٦	الدولة وظيفية نبوية
٦٦	البعد الثالث: الأخلاقي التربوي
٦٦	التزكية قبل التعليم
٦٨	صناعة الإنسان والمجتمع: بين القلم والبنديقية
٦٩	امتحان المناصب هو الأصعب

الفصل الرابع

الإمام والمنهج التفسيري

٧٤	المنهج الأول: العقلي التدبري
٧٤	معنى التفسير بالرأي المذموم
٧٧	الألفاظ وضعت لروح المعاني
٧٩	المنهج الثاني: الشهودي العرفاني
٨٠	الأدلة والمبررات

٨٠	أولاً: القرآن الكريم
٨٠	أ - أصل القرآن وحقيقته
٨٢	القرآن تجلي الحق سبحانه
٨٣	الحقيقة الأولى: القرآن أكمل كتاب وأشرف شريعة
٨٣	الحقيقة الثانية: جامع القرآن
٨٤	الحقيقة الثالثة: الظهور والبطون القرآنية
٨٦	الحقيقة الرابعة: إدراك الأوصياء لجميع البطون
٨٧	الحقيقة الخامسة: التوحيد أصل مقاصد القرآن
٨٨	تعلم الأسماء: بين القوة والفعل
٨٩	ب - آيات الرؤية والشهود
٩٢	ج - آيات المعارف الإلهية
٩٥	ثالثاً: التكامل بين العرفان والبرهان
٩٦	دور البرهان في العرفان
١٠٠	دور العرفان في البرهان
١٠٥	المنهج الثالث: النقل الروائي
١٠٧	روايات الأحكام
١٠٩	روايات المعارف الإلهية والعقائدية
١١٠	الموقف من الإخباريين
١١١	التفسير بالمصاديق

الفصل الخامس

القرآن بين منطقي ..الثورة والدولة

١١٥	ماهية الأحكام القرآنية : ضرورة الدولة
١١٧	ضرورة تنفيذ أحكام القرآن

- سيرة الرسول تؤكد تشكيل الدولة وضرورة استمرارها ١١٨
- القرآن أم السلطان؟ ١٢٢
- منطق القرآن: النهضة والقيام ١٢٦

الفصل السادس

آيات الحج ومناسكه بين التفسير الدلالي

والتفسير التطبيقي

- (المنافع) بنظر المفسرين المعاصرين ١٣٧
- المنافع بنظر الإمام الخميني ١٣٩
- تغيب البعد السياسي: مؤامرة كبرى ١٤٢
- أهم (المنافع) السياسية ١٤٦
- آية البراءة من المشركين ١٤٩
- آية سقاية الحاج ١٥٧
- إعلان البراءة: الخطوة الأولى في طريق الجهاد والنضال ١٦١
- مقارنة الأوثان المعاصرة ١٦٢

عبد السلام زين العابدين

■ من مواليد السماوة في العراق سنة ١٩٥٨م.

■ بكلوريوس هندسة مدنيّة.

■ انخرط في الحوزة العلمية منذ سنة ١٩٨٦م.

■ استاذ تفسير وعلوم قرآن في الحوزة العلمية.

آثاره:

١- مراجعات في عصمة الانبياء من منظور قرآني.

٢- منهج الامام الخميني في التفسير.

كما نشرت له مجموعة أبحاث في الدوريات العربية، منها:

١- المرجع الشهيد الصدر: من فقه النص إلى فقه النظرية.

٢- ظاهرة النسخ : الشروط — الأهداف — الدروس.

٣- المكّي والمدني : الضوابط والمعطيات.

٤- القرآن المهجور: المظاهر والأسباب.

٥- ملاحظات في التدبر القرآني.

٦- أخلاقية المطففين.

٧- المرأة القرآنية.

٨- قصة آية.

كتاب قضايا اسلامية معاصرة

سلسلة دورية تصدرها مجلة قضايا اسلامية معاصرة

رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي

كامل الهاشمي	اشراقات الفلسفة السياسية
ابراهيم العبادي	الاجتهاد والتجديد
عبد السلام زين العابدين	منهج الامام في التفسير
محمد مجتهد شبستري	علم الكلام الجديد
محمد رضا حكيمي	المدرسة التفكيكية
حسين باقر	الامام السجاد
عادل عبدالمهدي	اشكالية الاسلام والحداثة
اسماعيل الفاروقي	اسلامية المعرفة
طه جابر العلواني	اصلاح الفكر الاسلامي
ابراهيم العبادي	جداليات الفكر الاسلامي
عبد الوهاب المسيري	فقه التحيز
كامل الهاشمي	اسلمة الذات
غالب حسن	نظرية العلم في القرآن
لمحمد رضا حكيمي واخويه	القسط والعدل
طه جابر العلواني	مقدمة في اسلامية المعرفة
عبد الجبار الرفاعي	تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية
حسن الترابي	قضايا التجديد
جلال آل احمد	نزعة التغريب
جعفر عبد الرزاق	الدستور والبرلمان
زكي الميلاد	الفكر الاسلامي: تطورات و مساراته
حسن حنفي	علم الاستغراب
محمد رضا حكيمي	الاجتهاد التحقيقي
جلال آل أحمد	المستنبرون: خدمات وخيانات
غالب حسن	أصالة النبوة في حياة الرسول الكريم
ماجد الفريابي	اشكاليات التجديد
طه جابر العلواني	مقاصد الشريعة
شلتاغ عبود	الثقافة الاسلامية بين التغريب والتأصيل